

عَلَامَہ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ

کی بلند پایہ تصنیف

ایضاح الحق الصریح

کامستند اردو ترجمہ

بدعت کی حقیقت اور اُس کے احکام

مترجم: معراج محمد بآرق

مدنی کتب خانہ

آرام پور - کراچی

بدعت کی حقیقت اور اس کے احکام

یعنی

ایضاح الحق الصریح

کا اردو ترجمہ

مترجم

معراج محمد باریق

اللہ پاک نے امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء سے ہندوستان میں جو آزادی اور تجدید دین کا کام لیا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تحریک آزادی ہند یا مسلمانوں کی قلمی، معاشی، دینی، اور اقتصادی و سیاسی کی تحریک غرض ہندوستان میں اٹھنے والی ہر تحریک کا سرچشمہ سید احمد شہید اور ان کی جماعت ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء میں سے ایک نام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ولی اللہ خاندان کے چشم و چراپ ہیں یہ دوستی ہیں جس نے اپنی خاندانی رہایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے اس دور میں جب ہر طرف بدعت و شرک کا عروج تھا توحید و ملت کا علم بلند کیا اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا طریقہ سراپا بنایا۔ حضرت نے جہاں سنی و اہل حق جہاد کیا وہاں قلمی جہاد بھی بھرپور طریقے سے کیا اور مختلف موضوعات پر الاجواب اور شاندار کتابیں تصنیف کی ہیں۔

اس وقت جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ بدعت اس کی اقسام اور احکام کے بارے میں ہے کتاب کیا ہے سمجھنے بدعت اور اس کے احکام پر ایک انسائیکلو پیڈیا ہے گویا دریا کو گڑ سے میں بند کر دیا ہے بدعت کے متعلق اس قدر جامع معلومات اردو زبان میں آج تک فقیر کی نظر میں سے نہیں گزری۔ یہ کتاب جہاں عوام کیلئے مفید رہے اور خواص کیلئے علوم کا انجمن رہا۔ اس میں حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر طبعی کا انداز بولتا ہوتا بھی ہے۔ الحمد للہ فقیر نے ایک عرصہ سے اس بات کا خواہم کیا ہوا ہے کہ حضرت کی تمام کتابیں عوام کے سامنے آئی جائیں اسی سلسلے میں یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے اصل کتاب فارسی زبان میں ہے جبکہ اس کا اردو ترجمہ معراج محمد باریق صاحب نے کیا ہے جو کہ قدرتی کتب خانہ کراچی نے شائع کیا۔

ساجد خان نقشبندی

علوم بازار تعلیم القرآن والہ

عَلَامَہ شاہ محمد اسماعیل شہید

کی بلند پایہ تصنیف

ایضاً: الخراج المعراج

کامستند اردو ترجمہ

بدعت کی حقیقت

اور

اُس کے احکام

مترجم: معراج محمد بآرق

پیش کی کتب خانہ - آرام باغ - کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع
۱۱	شاہ محمد اسماعیل شہید - از قلم علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ
۱۹	مقتدر سوانح حیات شاہ محمد اسماعیل شہید دہلویؒ
۲۷	شہید: سبب تالیف
۲۹	فصل اول: بدعت کی حقیقت
۳۲	بدعت کی دو اقسام: بدعتِ اصلی، بدعتِ وضعی۔
۳۳	بحث اول: بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کی تحقیق۔
۳۳	لفظ محدث کی تحقیق۔
۳۴	سنتِ حقیقیہ اور سنتِ عکمیہ۔
۳۶	کسی چیز کے عہدِ نبوی میں موجود یا رائج ہونے کا مطلب۔
۳۷	کسی چیز کے قرونِ ثلاثہ میں ہونے کا مطلب۔
۳۸	کسی قوم یا گروہ کی "سیرت" کا مفہوم۔
۳۹	"اشعباری" سے مراد۔
۴۰	"قرنی" کا مفہوم۔
۴۲	لفظ "امور" کی تحقیق۔
۴۴	"امردین" کے معنی۔

صفحہ	موضوع
۴۴	شارع کے احکام سے مراد سعی احکام ہیں -
۴۴	سعی احکام کی دو قسمیں :
۴۵	قسم اول : احکام تکلیفی -
۵۲	قسم دوم : احکام وصفی -
۵۲	بدعتِ اصلہ کے مفہوم کا خلاصہ -
۵۴	بحث دوم : بدعتِ وصفیہ کے مفہوم کی تحقیق -
۵۴	کلمہ "مأ" کے مفہوم کی تحقیق -
۵۶	انبیاء علیہم السلام کا کارِ منصبی -
۵۷	تشریع کے دو طریقے : لزوم و تکمیل -
۵۸	الواب تشریح کی تفصیل :
۵۸	(۱) کسی امر کا اجراء و نفاذ -
۵۹	(۲) اوقات کا تعین -
۵۹	(۳) مقامات کا تعین -
۶۰	(۴) تعداد کا تعین -
۶۱	(۵) اعضاء و جوارح کے افعال کا تعین -
۶۱	(۶) مخصوص ہیئت کا تعین -
۶۲	(۷) ابتدائی مقدمات کا تعین -
۶۲	(۸) عبادات و معاملات کے آخری عمل کا تعین -
۶۳	(۹) مصارف اور مقاماتِ افعال کا تعین -
۶۳	(۱۰) مقداروں کا تعین -

صفحہ	موضوع
۶۴	(۱۱) مخصوص مواقع کیلئے مخصوص الفاظ کا تعین -
۶۵	(۱۲) اذکار و ادعیہ کے طرز کا تعین -
۶۵	(۱۳) اقسام اموال کا تعین -
۶۵	(۱۴) لباس اور اس کے رنگوں کا تعین -
۶۵	(۱۵) علانیہ اور مخفی ادا کئے جانے والے امور کا تعین -
۶۶	(۱۶) اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ادا کئے جانے والے اعمال و افعال کا تعین -
۶۶	(۱۷) قدر، نقصان، اور غلامی نقصان کے طریقوں کا تعین -
۶۶	(۱۸) عبادات، معاملات اور جنایات کے نتائج و ثمرات کا تعین -
۶۷	درجی امور میں مراکتب کا لحاظ -
۶۸	تشریح کے دو پہلوؤں -
۷۱	(۱) باب تحدیدات -
۷۱	(۲) باب حفظ مراتب امور برکت -
۷۲	کلمہ "فما" موصول کی تحقیق کا خلاصہ -
۷۲	بدعت و ضعیفہ کے مفہوم کا خلاصہ -
۷۲	بدعت حقیقیہ -
۷۳	بدعت تمکیدیہ یا بدعت علمیہ -
۷۷	فائدہ اول: ان امور کا بیان جو بدعت حقیقیہ میں داخل ہیں -

صفحہ	موضوع
۷۷	پہلا مسئلہ: فلسفیانہ مباحث کی نوعیت -
۷۸	دوسرا مسئلہ: تصوف کے مقامات و اسوال کی حیثیت -
۷۹	تیسرا مسئلہ: تصوف کے اوزار و وظائف و اشغال کی حیثیت -
۸۰	چوتھا مسئلہ: صوفیانہ مجالس و تقاریر کے لئے تعداد و اوقات وغیرہ کے تعین کی نوعیت -
۸۱	پانچواں مسئلہ: متاخرین فقہاء و صوفیہ کے استحضارات و ایہادات کی نوعیت -
۸۳	قائدہ دوم: ان امور کا بیان جو بدعتِ مکملہ میں داخل ہیں -
۸۳	پہلا مسئلہ: علومِ الیہ و صرف و نحو و منطق وغیرہ کی حیثیت -
۸۹	دوسرا مسئلہ: لباس کے نئے فیشن، اور مجلسی آداب کی حیثیت -
۹۱	تیسرا مسئلہ: بعض مباح شری کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی نوعیت -
۹۲	احکام شرعیہ کی ظاہری صورتوں کی پابندی کیوں ضروری ہے -
۹۳	مختلف رسوم و رواج کی حیثیت -
۹۳	رسم کے معنی -
۹۶	چوتھا مسئلہ: انبیائے کرام کا اتباع ان کے مخصوص اعمال میں کرنا -
۹۶	پانچواں مسئلہ: صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کی پیروی

صفحہ	موضوع
۹۸	ان کے شاواہل میں کرتا -
۱۰۰	پہلا مسئلہ: بدعتی یا مبتدع کس کو کہیں گے؟ فائدہ سوم: وہ امور جو ظاہر نظر میں بدعت سے مشابہ ہیں لیکن
۱۰۲	درحقیقت وہ بدعت میں داخل نہیں ہیں پہلا مسئلہ: خلفائے راشدینؓ اور دیگر اسلاف کی اولیات
۱۰۳	کی حیثیت -
۱۰۵	دوسرا مسئلہ: ائمہ مجتہدین کے استنباطات کی نوعیت - ائمہ مجتہدین کے استنباطات کے سنت
۱۰۵	حکمیدہ میں داخل ہونے کی شرائط - تیسرا مسئلہ: امت مسلمہ کے اجماعی مسئلے مطلق سنت
۱۲۹	کی قسم سے ہیں - چوتھا مسئلہ: علوم آلہ، اشغال صوفیہ اور ایبادات جدیدہ
۱۳۷	کی حیثیت -
۱۴۷	پانچواں مسئلہ: دیوبند میں مشغول ہونے کا مسئلہ -
۱۵۶	فصل ثانی: بدعت کا حکم
۱۵۶	پہلا موقف: بدعت اور سنت کے مفہوم کا خلاصہ -

صفحہ	موضوع
۱۶۴	دوسرا مقدمہ شرعی احکام کی باریکیاں اور درجات معلوم کرنا مجتہدین کا منصب ہے، عوام کے لئے صرف اجمالی حکم کافی ہے، اسی طرح بدعت کے درجات حسن و قبح معلوم کرنا بھی عوام کا کام نہیں ہے۔
۱۶۶	قیسرا مقدمہ: جس طرح فتوے اور وعظ میں استثنائی صورتوں کا ذکر بے محل ہے، اسی طرح بدعت کی بحث میں استثنائی صورتوں کا ذکر نامناسب ہے۔
۱۸۰	بدعت کے حسن یا قبیح ہونے کے سلسلہ میں تین احتمالات جب کوئی بدعت عام رواج پا جائے تو اس کی باریکیوں میں پڑے بغیر اس کے خلاف جہاد کرنا چاہئے۔
۱۸۲	مبحث اول: مذہب حق کے دلائل کا بیان۔
۱۸۴	ان آیات و احادیث کا بیان جو مذہب حق پر دلالت کرتی ہیں۔
۱۸۵	ان آیات و نصوص کا بیان جو مطلق بدعت حقیقی کی قیاحت اور برائی پر دلالت کرتی ہیں۔
۱۸۵	بدعت حقیقی کو ایجاد کرنا اور ذریعہ قرب الہی سمجھنا۔
۱۸۶	اس عقیدہ کے پیدا ہونے کے اسباب۔
۱۸۶	(۱) زبانی اذعان سبز زوری اور ہوائے نفس
۱۹۳	(۲) عقل اندازہ اور ظن و تخمین۔

صفحہ	موضوع
۲۰۲	(۳) ناقص قیاس -
۲۰۳	(۴) امور دین میں افراط -
	غلو، تعمق، تشدد، تکلف
	دسو آس، اور ظلم و سفاہیت
۲۰۵	کی تشریح -

Razakha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ

از قلم علامہ محمد یوسف بنوری
مترجم: معراج محمد باری

جب کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے یا یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی چند خصوصیات و فضائل پر زور دینا چاہتے ہیں، مثلاً اس کی قوت ایمانی، شہادت یقین، کمال اخلاص، علم کی گہرائی، حسن عمل، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا آخرت کو ترجیح دینا، دنیا سے زبرد، گویا اس کو صحابی کا لقب دے کر ہم نے اس کے ان تمام کمال و جمال اور تمام فضائل و محاسن کا اثبات کر دیا۔ اس طرح یہ ایک لفظ یا لقب اس شخص کے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت فصیح و جامع لفظ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (جو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن

کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم و فقہ سے بھرا ہوا تھیلہ ہیں (فرماتے تھے کہ یہ سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے نیک دل ہیں، اور علم میں سب سے گہرے ہیں اور سب سے کم تکلف اور بناوٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ: تو اسے لوگو! ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کا قول یاد کیجئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون افضل ہیں حضرت معاویہؓ یا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ؟ تو آپؐ نے فرمایا: ”خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو گروہ غیر حضرت محمدؐ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے ہزار درجہ افضل ہے۔ اور یہ حضرت ابن مبارکؓ (کوئی معمولی آدمی نہیں) یہ فقیہ، محدث، مجاہد، صوفی، عارف، اللہ اور علم و فتویٰ میں ثقہ تھے۔ وہ دینی امور میں غیر سنجیدہ و غسیبہ زوردارانہ باتیں کرنے یا بغیر علم و یقین کے فتویٰ دینے سے احتراز کرتے تھے۔ ہر اصل اُن کے مذکورہ بالا قول کی وضاحت کے لئے ایک طویل مضمون کی ضرورت ہے جس کا یہ موقع محل نہیں ہے۔

درحقیقت اس سب قہید سے آپ پر یہ واضع ہو جائے گا کہ ہم جس شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اپنے ایمان، اخلاص، جُش، علم و جہاد فی سبیل اللہ، ایثار، آخرت، اور مصائب پر صبر کرنے اور اتباع سنت، بیسے کمالات میں معیار کے مشابہ ہے۔ تو یہ بلا اس کے تاثر و مغایر کے اظہار اور اثبات کے لئے

عمل و دانی ہے۔

تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ اسی گمروہ اور اسی جماعت میں سے تھے جو نام و کمال صحابہؓ کے مشابہ تھے۔ یہ لوگ نفوسِ قدسیہ اور نیک ادراج کے حامل تھے اور پاک صاف دل کے مالک تھے۔ وہ گویا فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے یا (یوں کہتے کہ) وہ خیر البشر و سر الوجود و سر در کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیض سے فرشتے بن گئے تھے، حتیٰ کہ ملائکہ نے ان پر رنگ اور تعجب کیا اور ان کے لئے ثناء و عطا کی۔ اور اس طرح اس قولِ الہی کا راز ظاہر ہوا جو خداوند تعالیٰ نے آفرینشِ آدم کے وقت ملائکہ سے مخاف ہو کر فرمایا تھا کہ **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** (میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے)۔

سرزمینِ ہند میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے یہ صرف شاہ اسماعیل شہیدؒ تھے جو ان اخیار و اسیان سے سب زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سرزمینِ ہند کو تو سب سے کہ وہ تمام دنیا کے سامنے اس بات پر فخر کرے کہ اس وہ بظاہر الہی میں ایسا با کمال انسان اس کے ہاں وجود میں آیا۔

شاہ صاحبؒ کو بڑی روشن طبیعت اور نفسِ ذکیہ عطا ہوا تھا۔ آپ کا دل اشباحِ حلتِ نبویہ کے جذبہ سے سرشار تھا، اور ہر بات سے سخت متغیر تھا، آپس کے ملکہ آپ کو اپنے خاندان کے بعض اہل علم ہندگوں کی صحبت میسر ہوتی تھی۔ یہ وہ فخرِ انہما جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کی دینی اصلاح کے لئے چنا تھا۔ قرآن و سنت کے علوم کا احیاء اور بنی شاعت کی حفاظت، علومِ نبویہ کی اشاعت، اور سنتِ نبوی کی ترویج اس خاندان کا مشغلہ تھا۔ علم و عمل، فہم و وجدان اور

معرفت و ایمان ہر طرح سے انہوں نے دینی علوم کی خدمت کی۔ انہی بزرگوں کی صحبت اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشیت الہی نے اپنی توفیق ربانی سے ان کو نمایاں کیا اور اس قابل کیا کہ وہ مسکن نبویہ کے احیاء کے لئے اور بدعات ستیہ کے خاتمہ کے لئے مسلسل جدوجہد کریں اور اس نیک مقصد کے حوالہ کے لئے اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لیں، اپنی زبان سے جو شیریں کلام کی طرح کام کرتی تھی، اور اپنے قوی دل سے جو ایک مضبوط چٹان کی طرح اٹل تھا، اور اپنی قوت تخیل کے ذریعہ جو ایک کوندتی ہوئی بجلی کی طرح تیز تھی، اور اپنے عزم راسخ سے جو آہن کی طرح پختہ تھا، اور اپنے عمل بہیم سے جو سیلابی رواں کی طرح جاری تھا۔

جب آپ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کی عظمت کے جوہر نکلتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیب کے پردوں سے اجتہاد کے چشمے ابل پڑے ہیں جو آپ کے باغ علم کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی پیشہ تصانیف کی مثال دینا کافی ہے۔

آپ کی کتاب "تقویۃ الایمان" پر نظر ڈالنے جو توحید کی شرح اور شرک کے رد میں ہے۔ اور "منصب امامت" دیکھنے جو حکومت الہیہ یعنی منہاج النہجہ کے موضوع پر ہے۔ اس میں اسس حکومت کے اصول و مبادی کی کیسی اچھی وضاحت کی ہے اور اس کے منصب کو کس عمدہ طریق پر بیان کیا ہے۔ اور یہ واضح کیا ہے کہ اسلامی شریعتی حکومت جمہوریت اور ارسٹوکریسی (ARISTOCRACY) کی خوبیاں کی جامع ہے اور یہ کہ دولت اسلامیہ جدید مغربی طرز کی خالص جمہوریت

میں ہے۔ اودھ فالستاد کثیرتری (آمریت) ہے جس میں صائم کا استبداد پایا جاتا ہے جیسا کہ آجکل مروج ہے۔ بلکہ وہ ایک شرعی شوریٰ حکومت ہے جس کا نام آمریت کی خامیوں اور غرابیوں سے پاک ہے، اودھامی طرح آجکل کی مہمہرتوں کے نقائص اور گندگیوں و آلودگیوں سے بھی مبرا ہے، یہ کتاب واقعی اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے جس میں آپ کے اجتہادی افکار پوری آب و تاب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنے طرز بیان میں بھی منفرد ہے اور عمدہ ترمیم و عمدہ اسلوب میں بھی ممتاز ہے۔ یہ کتاب ایسی بسیرت افروز ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں علاقت اور حکومت اسلامیہ کے لئے مضبوط امیدیں بندھ جاتی ہیں، اور اس کے فوائد درخشش ہو جاتے ہیں۔

اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ آپ کو (اپنی مصروف زندگی میں) علوم ہونے میں سے علوم الحقائق پر قلم اٹھانے کی فرصت ملے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب "مراط مستقیم" میں اسس فن کے دقیق مسائل مذکور ہیں جو آپ نے اپنے شیخ اور مرشد (شیخ سید احمد بریلوی شہید) سے مسائل تصوف اور اسرار حدیث کے سلسلہ میں حاصل کئے تھے۔ اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں جن سے دوسری کتابیں ماری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی کتاب "بقات" آتی ہے جس میں سے علم الحقائق جیسے گہرے اور خامض علم کی خوبصورتیں پھوٹ رہی ہیں اور معارف الہیہ کی مہلک اُٹھ رہی ہے۔

اسی طرح آپ کی ایک کتاب "ایضاح الحق الصریح فی احکام الحیات والنصریح" ہے جس میں اس زمانہ کی بدعتوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس

موضوع پر یہ کتاب لاشافی اور بے نظیر ہے بلکہ بعض مقامات پر یہ امام شافعیؒ کی "الاعتصام" سے بھی ناواقف نظر آتی ہے۔

ایسا نظر آتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اس قسم کے نیک کاموں اور اعلیٰ مقاصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آپ جب منبر پر تقرر کے لئے کھڑے ہوتے تو دورانِ تقریر طوفانِ بادِ بادرانِ نظر آتے اور اپنے طبع و عقلوں کے ذریعہ پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کر دیتے اور جب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں اترتے تو وحائے جوئے شیر نظر آتے اور ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ نے ساری زندگی مسکری تربیت حاصل کر کے میں گزاری ہو۔ اور جب حقائق الہیہ، معارفِ دینیہ اور دقائقِ حکمت بیان کرنا شروع کرتے تو قلمِ آپ کا دم نظر آتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس اخیر زمانہ میں سرزمینِ ہند پر کوئی ایسا باکمال شخص ظاہر نہیں ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کی جامع شخصیت میں یہ قسم مختلف خصوصیات اور گونا گوں صفات جمع کر دی تھیں، اور اس طرزِ آپ نے ہر معاملہ سے معاہدہ کرام کی زندگی کا نمونہ پیش کر دیا تھا، خواہ وہ قوتِ ایمانی کی صفت ہو یا اتباعِ سنت میں شدت کا مسئلہ، زہد فی الدنیا ہو یا محبتِ جہاد فی سبیل اللہ، یا ہر معاملہ میں قربانی و ایثار کا جذبہ۔ حق کی خاطر فنا ہو جانے کا معاہدہ ہو یا غنائی دنس و الحق کا مسئلہ۔

درحقیقت آپ علم و عمل کے بہترین صاف شفاف چشموں کی مرآہ ہوئے تھے۔ پس آپ اپنے بڑا محمد حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے مثل تھے

شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے بھی۔ اور اپنے بھائیوں، چچاؤں اور دیگر بزرگوں
 کی تربیت کا آپ پر اثر تھا۔ اس کے علاوہ عارف باللہ و مجاہد کبیر شیخ سید
 احمد بریلوی شہیدؒ سے بھی آپ نے تربیت پائی تھی جو آپ کے امام اور رشد
 تھے۔ آپ کا دل اخلاص عظیم کے نور سے منور تھا۔ اور پھر آپ نے بہت مجاہد
 اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو مرتاض کیا تھا لہذا یہ (کلمات پیدا ہونا) کوئی
 ایسی قلیوب کی بات نہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ مشیت الہی یہ تھی کہ آپ عالم عارف اور مجاہد
 فی اللہ ہوں، اتباع سعادت کے دلدادہ ہوں، حق کے معاملہ میں جری و شجاع
 ہوں اور کسی ظلمت کو سننے والے کی سعادت کی پرواہ نہ کریں۔

اچھپنے اپنی تمام زندگی و عطا و تدکیر، رتبہ برکات اور دینی اصلاح میں گزار دیا
 اور قوم کا شیرازہ بکھر گئے نہیں دیا بلکہ ان کو صحیح راہ پر متفق و متحد رکھا۔ پھر کفار
 سے جہاد کیا، یہاں تک کہ ہزاروں کے پہاڑوں میں بالاکوٹ کے مقام پر ۱۲۴۳ھ
 میں جام شہادت نوش فرمایا۔ رَحِمَهُ اللہُ رَحْمَةً الْاَبْرَارِ وَالْمُجَاهِدِیْنَ۔

محمد یوسف بن السید محمد زکریا البنوری الحسینی
 مدیر المذیبتہ العربیۃ الاسلامیۃ فی کراچی پاکستان
 ستمبر ۱۷، صفر الثانی ۱۴۲۱ھ

مختصر سوانح حیات

شاہ محمد اسماعیل شہید دہلویؒ

ولادت

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ بمطابق ۲۹ اپریل ۱۸۷۶ء
اپنی نخیال پھلت، ضلع مظفرنگ میں پیدا ہوئے۔ یہ اکبر شاہ ثانی کا عہد
۱۔ آپ کے والد ماجد کا نام شاہ عبدالغنیؒ تھا جو شاہ ولی اللہؒ کے سب
چھوٹے صاحبزادہ تھے۔ اور والدہ مکر مر کا نام فاطمہ تھا جو مولوی علاؤ الدینؒ
ملتان کی صاحبزادی تھیں۔

سليم و تربيت

آٹھ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد
نہیں برس میں صرف دھوکہ کی کتب متداولہ اپنے والد محترم سے پڑھ لیں۔ اس
بعد کچھ معقول کی کتابیں بھی اپنے والد سے پڑھیں۔ ۱۴ رجب المرجب ۱۳۰۰ھ
آپ کے والد ماجد شاہ عبدالغنیؒ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی
سس سال کی تھی۔ اس وقت سے آپ کے چچا شاہ عبدالقادرؒ نے آپ
اپنے دامن تربیت میں لے لیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر
شاہیں شاہ عبدالقادرؒ سے پڑھیں۔ آپ نے اپنے دوسرے چچا

شاہ رفیع الدینؒ سے بھی پڑھا، اور حدیث شریف کی سند شاہ عبدالعزیزؒ سے حاصل کی۔ اس طرح سولہ برس کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے۔

سپاہیانہ فنون اور ورزشیں

اپنے قوائے ذہنیہ کو بجا دینے کے ساتھ ساتھ آپ قوائے جسمانیہ کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ آپ نے سپہ گری کے فنون، گھوڑے کی سواری، تیراکی، تھوٹ، کشتی، نشانہ بازی وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔ باوجود پہلے پتکے ہونے اور متوسط قد ہونے کے اکیس سال کی عمر میں تمام جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ موسم سرما میں اکبر سے کپڑے پہن کر ٹہلتے، سخت دھڑو میں تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ بدھنہ پا پلٹے، کم کھانے اور کم سونے کی بھی مشق تھی۔ نیند پر اس قدر قابو پالیا تھا کہ جب چاہیں سو لیں اور جب چاہیں جاگ اٹھیں۔

نکاح

شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنی نواسی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا تھا جو شاہ رفیع الدینؒ کے فرزند عبدالرحمنؒ کی صاحبزادی تھیں۔

اصلاحی کارنامے

معلوم ہوتا ہے فاندان کے بزرگوں کو آپ کا پہلوانی اور ورزشی مشغلوں میں زیادہ مصروف رہنا پسند نہ آیا۔ وہ آپ کو دنگل سے نکال کر درس و وعظ کی مجلس میں کھینچ لاسے۔ یہاں آپ کی پرورش طبیعت نے خود مجلس وعظ کا طور بدل دیا۔ پہلا ہی عام وعظ جمعۃ الوداع کے دن دہلی کی بھڑی جامع

مسجد میں مشرکانہ عقائد و بدعات کے خلاف اس شدت سے کیا کہ عوام
لے آئیں کھل گئیں، خواص کے کان کھڑے ہو گئے۔

شیخ سعد کے بھروسے، احمد کبیر کی گائیں، غیر اللہ کی نذر نیانہ،
مسلمانوں میں مذہبی پابندی سے ادا کی جاتی تھیں۔ بڑے پیر صاحب کی
بی دستگیری اور حضرت علیؑ کی مشکل کشائی گویا ایمان کا جسد بن گئی تھیں۔
شاہ صاحب نے آیات قرآنی سے ان اعمال و عقائد کی تہدید کی۔ اُس
وقت کے مسلمان جن بدعات میں مبتلا تھے مثلاً سیتلہ (چیمک) کی
پرستش، تعزیر داری، قبر پرستی اور دیگر رسوم و بدعات، ان کو دفع
کرنے کے لئے آپ نے باقاعدہ وعظ گوئی کا سلسلہ شروع کر دیا۔

مسجدوں میں، عرسوں میں، مجلسوں میں جہاں مسلمان جمع ہوتے اور
آپ کو موقع ملتا تقریریں کرتے، کجروی سے روکتے، توحید و تقویٰ کے
سیدھے راستے کی طرف پکار پکار کر بلا تے۔ تقریر بجائے خود ایسی
دلپذیر و پرتاثر ہوتی کہ مخالف تک لوہا مان گئے۔ بعض اوقات محل سارے
میں لوگ قوالی چھوڑ کر ان کی تقریر سننے کے لئے دوڑ پڑتے تھے۔ ہزار ہا
عوام الناس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی شرکت کرتے تھے۔ آپ
کی تقریر کی آتش بادی اور مفصلاً و عظیم و لطیف کی شعور بیانی نے بہت
سی بد رسوخوں اور بدعتوں کے قلعے توڑ دیے، صد ہا مسلمانوں سے طاعتِ
الہی اور ترکِ معاصی کا اقرار کرایا اور بُہی بُہی رسموں کو چھڑوایا۔

اُس زمانہ میں ایک بڑا فساد جسوسے درویشوں اور جعلی صوفیوں

نے چایا تھا، جو اس دورِ نکبت و فلاحیت میں باطنی قوت کے عجیب عجیب کرشمے دکھاتے تھے، خوارق و کرامات کے قصے سناتے اور مخلوق خدا کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھا کر ان کو خوب لوٹتے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے ان بٹ ماروں کی اچھی خبر لی۔ ان کی کرامات و مکاشفات کا بھانڈا پھوڑا اور کئی مکاروں کو شہر سے بھگا دیا۔

مخالفین کی سازشیں

ان اصلاحی کوششوں میں کامیابی کو دیکھ کر مخالفین اور عاصدین سرگرم عمل ہو گئے۔ عاصدوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لئے آپ کے خلاف غلط اور مکررہ پردہ پیگندہ شروع کر دیا۔ اس وقت کے مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی سے آپ کی شکایت کی گئی کہ آپ انہیوں کی توہین کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کرامتوں کے منکر ہیں، اماموں کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا۔ آپ نے اس کے سامنے بطور وعظ اپنے صحیح اعتقادات کا اظہار کیا۔ اس کے استفسار کا تسلی بخش جواب دے کر اس سے مطمئن کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بعد تکریم آپ کو رخصت کیا۔ اس زمانہ میں اصل اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں تھا۔ لہذا اس کے بعد عاصدوں نے ریز یڈنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں کئی سو دستخطوں سے ایک درخواست پیش کی کہ مولانا کے وعظ بند کر استے جائیں ورنہ فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ریز یڈنسی سے آپ کے وعظ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ چالیس دن تک آپ کا وعظ بند رہا۔ البتہ

اس عرصہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ آخر شاہ صاحب نے جواب میں اتنی دلائل کی عرضی رینڈنٹ کو بھیجی۔ پھر خود جا کر لے۔ اس کو اپنے وعظ کی نوعیت اور عقائد کی صفائی بیان کی تو اس نے سابقہ حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم کو تو ال کے نام بھیجا جس کی رو سے آپ کو وعظ کی اجازت حاصل ہو گئی۔ یہ غالباً ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) کے واقعات ہیں۔

سید احمد شہیدؒ کی بیعت

کچھ عرصہ بعد ۱۲۲۵ھ میں سید احمد بریلویؒ نواب امیر خاں والی ٹونک کی رفاقت و ملازمت ترک کر کے راجپوتانہ سے دہلی پہنچے اور اکبر آبادی مسجد میں قیام کیا۔ یہ بہت متقی اور پرمہیزگار بزرگ تھے۔ دہلی آتے ہی لوگوں نے ان کے مقلد بیعت میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ پہلے مولانا محمد یوسف پھلتی، پھر شاہ عبدالعزیزؒ کے داماد مولانا عبدالحمید بڑھانویؒ اور پھر شاہ عبدالعزیزؒ کے ایماء پر شاہ محمد اسماعیلؒ نے ان سے بیعت کی۔ وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ شب و روز پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کی دعوت و ارشاد میں بسر ہونے لگے۔ سہ شنبہ اور جمعہ کو بالائزمام جامع مسجد میں وعظ فرماتے۔ نماز جمعہ کے لئے لوگ اس کثرت سے آتے لگے جیسے عیدین کی نمازوں میں آتے تھے۔ درحقیقت سید احمد صاحبؒ کی تبلیغ و دعوت کی زبان و قلم گویا شاہ محمد اسماعیلؒ تھے، اور آپ نے اپنی تمام توانائیاں اپنے پیر و مرشد کے مشن کی تکمیل کے لئے وقف کر دی تھیں۔

سفر حج

اس زمانہ میں بحیرہ عرب اور دیگر سندھی راستوں پر فرنگیوں خاص کر پرتگیزیوں کا غلبہ تھا جس سے سندھی سفر خطرناک ہو گیا تھا۔ دو کمر طرف سرزمین عرب میں بدوؤں نے لوٹ مار اور حاجیوں کے قافلوں پر ڈاکہ زنی کا بازار گرم کر رکھا تھا جس سے حاجیوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی وجوہ سے اس زمانہ میں ہندوستان کے بعض علماء نے قرآنی آیت **كَاتِلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** (اپنے آپ کو خود تباہی میں نہ ڈالو) سے استدلال کر کے حج کے خلاف فتویٰ دیدیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سید احمد صاحب اور شاہ محمد اسماعیلؒ نے اس مقصد کا ستیاب کرنے کے لئے اور دیگر مصالح کے پیش نظر شوال ۱۲۳۳ھ (جولائی ۱۸۱۸ء) میں حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ اور اس مقصد کے لئے تقریباً آٹھ سو مسلمانوں پر مشتمل ایک قافلہ ترتیب دیا جن میں ایک چوتھائی کے قریب خواتین تھیں۔ یہ قافلہ راستے بریلی سے کشتیوں پر دریائے گنگا کے راستہ کلکتہ روانہ ہوا۔ تمام راستے اصلاح و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ جگہ جگہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور خوب میزبانی کی۔ ہزار ہا لوگ بدعات اور شرکیہ اعمال و عقائد چھوڑ کر تائب ہوئے اور حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ کلکتہ میں تقریباً تین ماہ قیام رہا۔ وہاں بھی یہی مصروفیات تھیں۔ پھر وہاں سے گیارہ جہانہ کرائے چمکے کہ حجاز روانہ ہوئے۔ ہر جہاز پر ایک امیر مقرر تھا۔ ایک جہاز کے امیر خود شاہ محمد اسماعیلؒ تھے بشعبان کے آخر میں مکہ معظمہ کی حاضری

شرف حاصل ہوا، پھر مدینہ منورہ گئے اور دو سو سے سال ۳۳۸ھ میں وطن
 کی طرف مراجعت کی اور شعبان ۳۳۹ھ (مطابق اپریل ۱۸۲۲ء) میں ہندوستان
 واپس پہنچے۔ اس پورے سفر میں کچھ کم ترین سال کی مدت صرف ہوئی۔
ہجرت برائے جہاد

کئی سال سے پنجاب کے مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم کی دانتیں
 سننے میں آرہی تھیں۔ وہاں رنجیت سنگھ کا راج تھا۔ وہاں سکھوں نے مسلمانوں
 پر ناقابل برداشت مصائب ڈھارکھے تھے۔ احکام اسلام کی کھلم کھلا توہین
 کی جاتی تھی۔ بہت سی مساجد سکھوں کے قبضہ میں تھیں جن میں گھوڑے
 بندھتے تھے یا دفتر قائم کر رکھے تھے۔ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو بھی
 محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے دو برس تک خود پنجاب کا دورہ کیا۔ اس
 عرصہ میں وہاں کی زبان سیکھی اور تمام حالات بحشم خود ملاحظہ فرما کر دہلی
 واپس آئے۔ اور سید احمد صاحبؒ کے ساتھ اس ظلم کو ختم کرنے اور خدا
 کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے ۱۷ جمادی الآخر ۱۲۴۱ھ (۱۷ جنوری ۱۸۲۵ء)
 کو آپ نے بریت جہاد پنجاب کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں سے گزر کر وہ کسی
 آزاد علاقہ میں اپنا سرگز بنائیں اور وہاں سے سکھوں کے خلاف جہاد کر سکیں۔
جہاد اور شہادت

آپ حضرت سید احمدؒ کے ساتھ تین ہزار میل کا راستہ طے کر کے
 پشاور کے علاقہ میں پہنچے۔ اس علاقہ میں تبلیغ دین اور دعوت الی اللہ اللہ
 کے لئے بھرپور کوششیں کیں، طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ اور جتنی بھی

جنگیں ہوئیں ان میں غلی حصہ لیا، اور سب سے آگے آگے رہے۔ اس کے علاوہ مخالف حکمرانوں کو سیاسی خطوط لکھنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد تھی۔ اس تمام عرصہ میں تقریباً گیارہ سو کے ہوئے، اور سب میں شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ بالآخر بالاکوٹ کے میدانِ کارزار میں اپنے مرشد حضرت سید احمد شہیدؒ کے ہمراہ بروز جمعہ ۲۴ رذی قعدہ ۱۲۳۶ھ (۱۶ مئی ۱۸۲۱ء) کو کفار سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جانِ خدا کی راہ میں دیدی۔

بنا کردند خوش سے یہ خاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کن دایں عاشقانِ پاک طینت را

تصانیف

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ جہاں ایک بڑے مجاہدِ عالم و اعظم اور مبلغ تھے، وہاں ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ اپنے پیچھے بہت سی تصانیف چھوڑیں جن میں سے بعض دستِ برون زمانہ سے ضائع ہو گئیں۔ چند اہم تصانیف کے نام یہ ہیں۔ تقویۃ الایمان (امداد) رد الاشرک (عربی) تنویر العینین۔ صراطِ مستقیم (فارسی) العبادات (عربی) حقیقتِ تصوف، الاربعین اور ایضاح الحق الصریح جس کا امداد ترجمہ پیشِ ناظرین ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَالَّذِي أَسْلَمَ عَلَى الْكَرَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُنِيرِ
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَسَمَاءَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ فَاتُوا بِمَنْصُورَةِ الدِّينِ وَكُتِبَ لِلْمُشْرِكِينَ
بِلِسَانِ الْمُنَافِقَةِ وَتُفِيفِ الشَّدِيدِ مِيرِ-

(تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور رحمت کا دار اور سلام ہو تمام مخلوق سے بزرگ تر ذات پاک حضرت محمد پر جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا اور آپ کا نام (لقب) سراج منیر (روشن چراغ) رکھا۔ اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی رحمت سلام ہو جو مناظرہ کی زبان اور تباہ کن شمشیر سے نیام کے ذریعہ دینی اسلام کی نصرت و مدد کرنے اور مشرکین کو ذلت و شکست سے دوچار کرنے میں کامیاب ہوئے۔)

امّا بعد

واضح ہو کہ ہمارے اس زمانہ میں بدعتی لوگوں کے فتنے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اکثر عبادات و عادات، اور معاشرتی امور و معاملات میں جتنا افضل مخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ سنت مختلف قسم کی بدعتوں اور منکرات کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے۔ یہ قبیح خلط ملط اور میل ملاؤ اگرچہ اکثر عبادات اور رسوم و عادات میں داخل ہوا ہے لیکن موت اور میتوں کے متعلق رسموں میں مختلف قسم کی شرکیہ رسمیں اور بدعتیں اس کثرت سے جمع ہو گئی ہیں کہ سنت نبویہ صرف ہر اسے نام باقی رہ گئی ہے۔ اسی بنا پر میرے مشفق و محکم فضیلت مآب مولوی تقی الدین صاحب کو خواہش پیدا ہوئی کہ ان مذکورہ رسوم میں سنت اور بدعت کے درمیان فرق و امتیاز کو واضح کیا جائے۔ لہذا انہوں نے اس سلسلہ میں بندۂ ضعیف، امیدوار و رحمت اللہ الجلیل احقر العباد محمد اسلمیل علیٰ غرض استفسار کیا تو بندۂ ضعیف نے ان سوالوں کے جوابات (بصورت رسالہ) چلند و راقی میں مفصل اور مدلل طور پر بیان کئے اور اس کا نام **ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والفریح** رکھا۔ و ما توفیقی الا باللہ و هو حسبی و نعم الوکیل۔

فصل اول

بدعت کی حقیقت

لفظ بدعت جو کہ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی بھی حدیث شریف سے ہی معلوم کرنے چاہئیں، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ "تصنیف المصنف نیکو کند بیاں" (اپنی تصنیف کی وضاحت مصنف ہی بہتر طور پر کر سکتا ہے)۔

پس ہم کہتے ہیں کہ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عبراہیم بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ

انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول	قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ
نماز پڑھائی یعنی امامت کی پھر ہماری	ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَيْهِ بِوُجْهِهِ فَوَعظَنَا
طرف منکب اور خوب نصیحت کی اور وہ عظ	مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَأَتْ مِنْهَا
فرمایا جس کو سن کر (ہماری) آنکھوں	الْعَيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ
سے آنسو بہنے لگے اور دل ہل گئے۔	فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
پھر ایک شخص نے (اللہ کر) کہا یا رسول اللہ!	كَأَنَّهُ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مَوْعِدٍ

فَاَوْصَانَا قَالِ اَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى
 اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ
 عَبْدٌ حَبِشًا فَاِنَّهٗ مِنْ عِيشِ
 مَسْكُرٍ بَعْدَىٰ نَسِيْرٍ اِخْتِلَافًا
 كَثِيْرًا تَعْلِيْكُم بِسُنَّتِي وَ سُنَّتِ
 الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِّيْنَ
 تَتَّكُوا بِهَا وَعُقُوْا عَلَيْهَا
 بِالنَّوَاجِدِ وَاِنَا كَرُوْا مُحَمَّدًا
 الْاُمُوْر فَاِنْ كُلَّ عِدَّةٍ بِدْعَةٍ
 وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(مشکوٰۃ باب الاعتقاد بالکتاب و السنۃ)

۳۰ یہ نصیحت تو گویا رحمت کرنے والے
 کی وصیت تھی ہے تو آپ ہیں وصیت
 فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت
 کرتا ہوں خدا سے دُر سنے کی اور اپنے
 حاکموں کے احکام قبول کرنے کی خواہ
 وہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ میرے
 بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا
 پس تم میری سنت اور ہدایت یا فستہ
 خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم
 کر لو۔ اس کو کم نقص اور دانتوں سے مضبوط
 تمام لو، اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو کیونکہ
 ہر نئی بات کی ہوتی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت
 گمراہی ہے۔

نیز بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا
 لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كَاْفِرٌ

حضرت عائشہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے
 اس امر (دین) میں کوئی نئی بات جاری کی جو
 ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ کافر ہے (یعنی
 مردود ہے اور قابل قبول نہیں ہے)۔

(مشکوٰۃ باب الاعتقاد بالکتاب و السنۃ)

نیز بخاری اور مسلم نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ
 قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ
 انہوں نے کہا کہ تین جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آپ کی عبادت کا حال و کیفیت پر پوچھنے آئیں۔ جب انہیں آپ کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو گویا انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ یعنی ہمیں آپ سے کیا نسبت اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لگے پچھلے گنہوں کو صاف کر دیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اب تمام رات نماز پڑھا کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھنا کر دوں گا۔ اور کبھی دن میں افطار نہیں کر دوں گا۔ اُن میں سے ایک اور نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا۔ اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں ان کے پاس ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم ہی وہ لوگ جو جنہوں نے یہ یہ کہا۔ مسخرو اللہ! تمہارا

أَفْتَقَرُّ لَكَ تَلَكُّنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ
 وَأُصَلِّي وَأُزِيدُ وَأَسْتَزِيدُ
 الْبَشَاءُ قَسْرٌ وَغَيْبٌ
 عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قُلَيْسٍ مَسْنِيٍّ

بہ نسبت میں خدا سے زیادہ غریب ہوں، مگر
 (دیکھو) میں رونہ بھی رکھتا ہوں اور (کسی دن)
 نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور نماز و تہجد بھی پڑھتا
 ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح
 بھی کرتا ہوں۔ پس جو شخص میری سبقت
 سے نہ سوزے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔

اگرچہ اس باب میں اور بہت سی احادیث آئی ہیں مگر یہاں پر ہم اپنی تین
 حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ اور حدیثوں کو ان پر قیاس کر سکیں۔

بدعت کی دو اقسام

اب جاننا چاہیے کہ ان مذکورہ بالا تینوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

”بدعت“ دو قسم کی ہوتی ہے۔

قسم اول یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ذات سے محدث ہو یعنی نئی نکالی گئی ہو۔ یہ بات
 پہلی حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔

قسم دوم یہ ہے کہ شریعت کے کسی کام میں کوئی کمی یا زیادتی کی گئی ہو یا
 اس میں کوئی نئی صورت نکالی گئی ہو۔ حاصل کلام یہ کہ کسی شرعی امر کو اس طرح ادا کریں
 کہ اُس طرح شریعت میں مذکور دستورال نہ ہو (تو وہ بھی بدعت ہے) اور یہ مطلب
 آخری دو حدیثوں سے اخذ ہوتا ہے۔

پس پہلی قسم کو ہم بدعتِ اصلی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو بدعتِ وصفی
 کہتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کی وضاحت ہم دو بحثوں میں کرنا چاہتے ہیں۔

بحث اول

بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کی تحقیق

جانتا چاہئے کہ بدعتِ اصلیہ کے مطلب و مفہوم کا مسلم کرنا پہلی حدیث کے اہتمامات کا مفہوم معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اول لفظ ”محدثات“ دوسرا لفظ ”اسود“۔

لفظ محدث کی تحقیق

پہلے لفظ (محدثات) کے مفہوم کی تحقیق کا جہاں تک تعلق ہے، یوں سمجھنا چاہئے کہ لفظ (احداث) کسی نئی چیز کے ایجاد کرنے یا نکالنے اور جاری کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور عرف و محاورہ میں اس کا اطلاق اُس نئی چیز پر ہوگا جو پہلے زمانہ میں موجود نہ ہو اور نہ اس کی مثل (ظہیر) موجود ہو۔ مثلاً نئی قبائلی سیکنے کو، اور تانہ بولی پکڑنے کو اور نئی تلوار بنانے کو کوئی اہل زبان نیا لباس ایجاد کرنا، یا نئی (قسم کی) روئی ایجاد کرنا یا ایک نئی تلوار ایجاد کرنا نہیں کہتا۔ پس معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ظہیر یعنی اس کے مثل کسی چیز کا پہلے زمانہ میں موجود ہونا خود اُسی چیز کے موجود ہونے کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ نئی چیز بذاتِ خود پہلے زمانہ میں حقیقتاً موجود نہ تھی مگر اپنی ظہیر کے موجود ہونے کی وجہ سے حکماً موجود تھی۔

پس مُحدث (نئی ایجاد کردہ، نئی نکالی ہوئی) وہی چیز کہلائے گی جو پہلے

زمانہ میں نہ تو حقیقتاً (خود) موجود ہو اور نہ ممکناً یعنی اس کی نظیر و مثال بھی موجود نہ ہو اس لئے کہ جو چیز خود پہلے زمانہ میں موجود ہو اُس کو سنتِ حقیقیہ کی قسم سے شمار کرنا چاہئے۔ اور جس چیز کی نظیر پہلے زمانہ میں موجود ہو (اور وہ خود اپنی ذات سے اُس وقت موجود نہ ہو) تو اُس کو سنتِ محکمۃ کی قسم سے سمجھنا چاہئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ **فَاقْتَبِیْ وَآیَاْ اُولٰٓئِیْ الْاَبْصَارِ** (تو اسے [بصیرت کی آئینگیوں رکھنے والوں] عبرت پکڑو) کے حکم کے مطابق (یعنی احکام میں قیاس کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور مذکورہ بالا احادیث کی رو سے احکامات (یعنی اپنی طرف سے کوئی دینی حکم ایجاد کرنا) شرعاً منع ہے۔ پس احکامات اور قیاس و الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور پہلی امر گفتگو میں ”پہلے زمانہ“ (زمان سابق) سے مراد سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابرکت زمانہ اور خلفائے راشدین و صحابہ منظمین و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ مراد ہے۔

پس محدث (نئی ایجاد کردہ) وہی چیز ہے جو ان مذکورہ بالا مبارک زمانہ میں نہ خود موجود ہو اور نہ اس کی نظیر پائی جاتی ہو، اس لئے کہ جو چیز خود یا اس کی نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائی جاتے تو اس کو سنتِ اصلہ سمجھنا چاہئے۔ اور جو چیز بذاتِ خود یا اُس کی نظیر خلفائے راشدین و صحابہ و تابعین کے زمانہ میں وجود میں آئی ہو تو اس کو سنت سے ملحق ماننا چاہئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں محدثات (نئی چیزوں) کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، آپ کا فرمان **اِنَّ کُلَّ وَ مُمَحَّدَاتٍ الْاُمُوْر** (تم نئی باتوں سے بچتے رہو) مذکورہ بالا احادیث میں موجود ہے۔ اور مندرجہ بالا امور (جو علحدہ رسالت و عہد صحابہ و تابعین میں رائج نہ

ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اسی حدیث میں آپؐ کا فرمان ہے:

مِلُّوا بِلِسَانِكُمْ وَسُنَّةَ الْمُخْلَفِينَ
تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے
راشدین کی سنت (پر عمل) لازم ہے۔

اسی طرح ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاثِينَ عَلَى أُمَّتِي كَمَا
أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ
بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ
أَتَى أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي
مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
انْفَرَقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ
فِرْقَةً وَسْتَغْفِرُكَ أُمَّتِي عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِثْلًا كُلُّهُمْ فِي
النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا
عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت پر بھی ایسا دور آئے گا جیسا بنی
اسرائیل پر آیا تھا (یہ دونوں بالکل ایک
دوسرے کے مثل ہو جائیں گے) جیسے ایک
جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں
تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی
ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری
امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو یہ فعل بد کرے گا۔
بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ میری
امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ سب
کے سب آگ (دوزخ) میں جائیں گے سوائے ایک
عہدہ کے (کہ وہ جنتی ہوگا) صحابہؓ نے پوچھا یا
رسول اللہ! وہ کون سا گروہ ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا
وہ گروہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ
پر (گامزن) ہوگا۔

✦ ✦ ✦
✦ ✦
✦

اسس کی دلیل یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مذکورہ بالا تینوں قسمیں سنت میں داخل ہیں۔

کسی چیز کے قرون ثلاثہ میں ہونے کا مطلب

اور کسی چیز یا اس کی نظیر کے قرون ثلاثہ میں ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک زمانہ میں بغیر کسی تکبر و اعتراض کے اس پر عمل شروع ہو گیا ہو، اور بغیر کسی رد و تفسیح کے اس سے رواج پھیلے ہو، یہ مطلب نہیں کہ کسی نے شاذ و نادر طور پر اسے کیا ہو یا اس کے کہنے والوں پر رد و انکار کیا گیا ہو، اگرچہ یہ کام کہنے والے ایک بڑی تعداد میں اور جم غفیر ہوں، پس ایسے امور ہرگز محدثات سے خارج نہیں بلکہ انہی میں داخل ہیں۔ اور اسس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اس ٹکڑے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (میں پر میں اور میرے اصحاب ہیں) میں خاصے مراد انلاق و سیرت و کردار اصحاب پر ہے جو جب اس حدیث کے جو تدوین سے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ۔

أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ حَسَنًا	آپ نے فرمایا جو شخص کوئی خلیفہ اختیار
فَلَيْسَتْ لَهُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَان	کرنا چاہے تو اس کا خلیفہ اختیار کرے جو
الْحَيُّ كَالْيَوْمِ مِّنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ	پہلے مرجھا ہے۔ کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے
وَأَوَّلُكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ	محفوظ نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ (جو مر گئے) محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا	صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جو امت میں
أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَابْرَهَا	سب سے افضل، سب سے نیک، دل و ظہم

قلوباً واعلموا علماً و اقلها
 شكفا اختارهم الله تعالى
 لصحبة نبیه و لا قامة دینہ
 قاضی قوالہم و فضلہم و استعوم
 علی اثرہم و تسکون ابہا
 ما استطعتم من اخلاقہم
 و سیرہم فانتم کانوا علی
 الہدٰی المستقیم۔

میں سب سے گہرے، سب سے کم بناوٹ
 و شکست کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
 اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور اپنے دین
 کے قائم کرنے کیلئے چنا۔ پس ان کی فضیلت
 کو مانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں
 تک تم سے ہو سکے ان کے نیک اخلاق و عادات
 اور سیرت و خصال کو اختیار کرو، کیونکہ وہ سب
 سیدھی راہ ہدایت پر تھے۔

کسی قوم یا گروہ کی سیرت کا مفہوم

جب لفظ "سیرت" کسی قوم یا گروہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس سے یہی
 سمجھا جائے گا کہ وہ سیرت (طریق زندگی، خصلت) اس تمام قوم یا گروہ میں مروج
 ہوگی۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص انفرادی طور پر یا شافوئاد
 طور پر اس سیرت و خصلت کا حامل ہوگا یا یہ کہ اس سیرت کا حامل شخص ان کے
 طعن و ملامت کا نشانہ بنا ہو۔ مثلاً صاحب علم لوگ کچا گوشت کھانا اہل ہند کی عادت
 نہیں بتاتے۔ اگرچہ بعض اہل ہند نے شافوئاد اور کچا گوشت کھایا ہو، بخلاف حبشیوں
 کے جن کچا گوشت کھانے کا عام رواج ہے۔ اسی لئے عرف محاورہ میں یہ عادت
 حبشیوں کی خصلت شمار ہوتی ہے۔

”اصحابی“ سے مراد

نیز لفظ ”اصحابی“ جو کچھ جمع مکسر ہے اور یا نئے حکم کی طرف مضاف ہے جو کہ خود معروف ہے (اصحاب + ی) اور (قاعدہ یہ ہے کہ) جمع مکسر جب مؤنث کی طرف مضاف ہو تو اس میں استغراق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (یعنی وہ اسم اپنے تمام افراد کو محیط ہوتا ہے اور اس گروہ کے ہر فرد شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے)۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے تشہید (اتحیات) کی تعلیم کے سلسلہ میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ أَمَى كَلِمَةً	کیونکہ جب وہ (نمازی) یہ جملہ کہے گا، [وَلَا تَلِي]
”عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصْلَابَ	”عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ (خدا کے نیک بندوں پر)
كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاوِ	تو (اس کا یہ ملام) ہر صالح بندہ کو پہنچے گا خواہ
وَالْأَرْضِ -	وہ بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں -

پس اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ ”عِبَادِ اللَّهِ“ استغراق کے معنی کا فائدہ دیتا ہے (اور خدا کے سب بندے اس میں مراد ہیں) اسی طرح ”اصحابی“ (میرے اصحاب) بھی استغراق کے معنی کا فائدہ دیتا ہے اور اس میں تمام صحابہ شامل ہیں۔ اور ”استغراق حقیقی“ جس کی ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اس صورت میں ثابت ہوگا کہ تمام صحابہؓ اس عادت و خصلت پر (قائم) ہوں۔ اور ”استغراق مُرتبی“ اس طرح ہوگا کہ (تمام نہیں تو) اکثر صحابہؓ اس عادت پر ہوں۔ اور جو اس طریقہ و عادت پر

(گامزن) نہ ہوں وہ اس کا رد اور انکار نہ کریں (بلکہ اس کو دیکھ کر خاموش رہیں۔ اسی کو رواج کہا جاتا ہے۔

قَرْنِی کا مفہوم

اور کلمہ "خَيْرُ امَّتٍ قَرْنِی" (میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں) جو کہ پہلی حدیث میں آیا ہے، اس سے سمجھ ہی سختی حاصل ہوتے ہیں کہ کلمہ "قَرْنِی" کی نسبت "قَرْنِی" کی طرف کرنے سے عرف میں بھی معنی سمجھ جاتے ہیں کہ اس قرن (زمانہ) کی مروجہ رسمیں اچھی ہی ہوں گی۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ہر فرد کا ہر فعل خیر (اچھا و نیک) ہی ہو گا۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ "مور شاہ باوشلہ کے ہاں میں شاہیہاں آباد (دہلی) کے لوگ فضول خرچ تھے" تو اہل زبان اس سے بھی سمجھیں گے کہ دہلی والوں میں شادی، غمی (اتم)، اکل و طعام اور لباس و مکانات کے سلسلہ میں جو رسمیں (اس زمانہ میں) مروج تھیں ان میں فضول خرچی پائی جاتی تھی۔ اگرچہ ان میں سے بعض اچھے لوگ ان مذکورہ رسموں سے بچے ہوئے ہوں، یا گنوار لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو شہر دہلی میں سکونت رکھتی تھی وہ ان مذکورہ رسموں سے اجتناب کرتی ہو، اور اسی اجتنب کی وجہ سے اودان رسموں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اس زمانہ میں طبعاً دیکھ جاتے ہوں اور ملامت کی جاتی ہو۔ چنانچہ جملہ شُرَیظُہُ الْکَذِبُ (جھوٹ پھیل جاتے گا) جو اسی مذکورہ بالا حدیث کی سنی سنائی والی روایت میں آیا ہے اس معنی کی واضح دلیل ہے کیونکہ شُرَیظُہُ الْکَذِبُ (پھر جھوٹ ظاہر ہو کر پھیلے گا) فرمایا: شُرَیظُہُ الْکَذِبُ (پھر جھوٹ پایا جائے گا) نہیں فرمایا پس اس کلمہ

سند انفع طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قرون ثلاثہ اور بعد کے دیگر تمام زمانوں میں ظہورِ کذب یعنی جھوٹ پھیل جانے کا فرق ہے یعنی بعد کے زمانوں میں جھوٹ پھیل جانے کا مادہ قرون ثلاثہ میں نہیں پھیلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرون ثلاثہ میں جھوٹ ہو گا ہی نہیں یا ان بابرکت تین زمانوں (قرون ثلاثہ) میں کوئی شخص جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ (بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان تین زمانوں میں جھوٹ عام نہیں ہو گا جیسا کہ بعد کے زمانوں میں ہو گا)۔

نیز یہ بات رئیس العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبِ تدریس سرور کے اس فتوے کی رو سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں آپ نے استفادہ کو مردوں سے دعا کرنے اور مردوں کو طلب کرنے کے معنی میں ملے کہ بدعت کی قسم میں شہادہ کیا ہے، حالانکہ استیجاب کے مصنف (علامہ ابن عبد البر) نے دعائیت بیان کی ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک اعرابی (یہ وہ گنوار) نے جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار مبارک سے بارش برسنے کی دعا (دعا مانے استغفار) کی تھی۔ اب دیکھئے، حالانکہ یہ کام اس مبارک زمانہ (قرنِ غیر) میں واقع ہوا، لیکن چونکہ اس اعرابی کا کام اور فعل اس قرن میں مردوں نہیں تھا لہذا بدعت شمار ہوا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدث (نئی نکالی ہوئی چیز یا بدعت) اس کو کہتے ہیں جو جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بابرکت زمانہ میں نہ تو خود وجود میں

۱۰۰ قرون ثلاثہ اور بعد صحابہ اور محدثین و تابعین کو کہتے ہیں ۱۰ مترجم
۱۱ یعنی اس کو امت محمدیہ سے بدعت شمار کیا۔ کیونکہ اس بابرکت عہد کے لوگوں نے اس کام کو پسند نہیں کیا۔ اگر یہ کام اس عہد کے لوگوں میں رواج پالینا تو بدعت شمار نہ ہوتا اور مترجم

آئی ہو اور نہ اس کی نظیر ظاہر ہوتی ہو۔ اسی طرح قرونِ ثلاثہ (تینوں زمانوں) میں بھی نہ
 محدودہ چیز اور نہ اس کی نظیر بغیر کسی رد و انکار یا اعتراض کے مروج ہوئی ہو۔ پس ایسی
 چیز محدث کہوتی ہے۔ اور اس معنی و مفہوم کو اچھی طرح فہم میں محفوظ رکھنا چاہئے،
 کیونکہ اس کتاب میں جہاں کہیں بھی محدث (جدیدت) کا لفظ استعمال ہوگا اس سے یہی
 معنی مراد ہوں گے۔ (یعنی وہ نئی چیز جو نہ تو خود ان تین زمانوں میں مروج ہوئی ہو اور نہ
 اس کی نظیر نے ان زمانوں میں رواج پایا ہو۔)

لفظ "امور" کی تحقیق

اب اس حدیث کے (دوسرے لفظ یعنی "امور" کے معنی کی تحقیق کرتے
 ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث میں "امور" سے مراد دینی امر ہے یا دینی کام
 چنانچہ لفظ امور کا جو اس حدیث میں آیا ہے:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا جَوَّارٌ مِنْ أَمْرِ دِينٍ (میں کوئی نئی بات
 نالائسِ مِنْهُ فَعَوَّرَ)۔ پیدا کرے تو وہ رد ہے۔

صاف طور سے اسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ جو امر انبیاء علیہم السلام
 کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے وہ دین کی کام ہوتا ہے۔

نیز وہ جو ہم نے حضرت رافع بن خدیجؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا نَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَعَلُوهُ فَإِنَّكُمْ بَشَرٌ مِثْلِي وَبَشَرٌ مِثْلِي

بَشَىٰ مِمَّنْ أَمَرَدْنِي كُمْ فَخُذُوا بِهٖ وَإِذَا أَمَرَكُم بِشَىٰ مِمَّنْ سَأَىٰ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
 کسی دینی کام کا حکم دوں تو اس کو بجالاؤ، اور جب اپنی رائے سے کوئی حکم (یا مشقہ) دوں تو بلکہ میں (بھی) ایک بشر ہوں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلاف کی سیرت کا اتباع دین کے کاموں کے سوا اور کسی کام میں واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لہذا نئی بات یا نئی چیز نکالنا دینی امور میں منع نہ ہوگا، حالانکہ آپؐ نے محدثات الامور (نئی نکالی گئی چیزوں) کو شرف فرمایا ہے، تو ضروری ہے کہ لفظ "امور" سے مراد دین کا کام ہی ہوگا، (نہ کہ مطلقاً ہر کام)۔

”امر دین کے معنی

اور امر دین (دین کے کام) سے مراد وہ چیز ہے جس سے شارع کے احکام متعلق ہو سکیں، مندرجہ ذیل حدیث کی روشنی سے۔

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىٰ مِمَّنْ هَسُنَّ
 جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسکن
 دوس تو اس کو (بجالاؤ)۔

استقرار (کلاس و تحقیق) سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی امور صرف ان باتوں تک محدود ہیں، صحیح عقائد، اخلاقِ حسنہ، مقامات و احوال و وارداتِ قلبیہ، اقوالِ لسانیہ (زبانی باتیں) اور افعالِ جسمانیہ خواہ وہ عبادات کی قسم سے ہوں یا عادات و رسوم سے متعلق رکھتے ہوں یا معاملات ہوں۔ کیونکہ شارع کے احکام کا مقصد انسان کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہے۔ اب اس کی ظاہری اصلاح تو اس طرح انجام پا سکتی ہے کہ اس کی عبادات

و عادات اور معاملات کی اصلاح کی جائے، اس لئے کہ یہ سب باتیں انسان کے اعتدالی
 افعال و اقوال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب رہی اس کے باطن کی اصلاح، تو وہ حاصل
 ہو سکتی ہے اس کی تکمیل عقل سے، جمیع عقائد رکھنے سے، دل کو اخلاق و ذلیل سے پاک
 رکھنے، اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنے سے، نیز اس کو مقامات عالیہ، و ادوات لطیفہ
 اور حالات تقدسیہ کے لوازم سے منور رکھنے سے۔

شارع کے احکام سے مراد سمعی احکام ہیں

واضح رہے کہ "شارع کے احکام" سے یہاں مراد سمعی احکام ہیں یعنی وہ
 احکام کہ شارع کے بتائے بغیر ان سے واقف ہونا ممکن نہیں، یعنی وہ صرف روایت اور
 عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور عقل محض کو اس میں دخل نہیں، (یعنی وہ محض عقل سے
 متعین نہیں کئے جاسکتے) ہمارے اس بیان کی دلیل مذکورہ بالا حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے
 جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

إِذَا أَمَرْتُ بِشَيْءٍ
 قَبْلُ دُرَاهِمٍ - (روان)

تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں جو اس مذکورہ بالا
 ٹکڑے کا مقابل ہے وہ احکام و ادائر شامل ہیں جن میں رائے اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

سمعی احکام مذکورہ بالا معنی میں دو قسم کے ہیں:

قسم اول: احکام تکلیفی

(۱) قسم اول یہ ہے کہ مذکورہ بالا امور میں سے کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ اتنا نہ کریں، اور اس کے حاصل کرنے کی ترغیب دیں، یا (اگر وہ بات خلاف شرع یا انسان وہ ہے تو) اس سے بچنے کا حکم دیں، اور اس سے نفرت دلاویں، مثلاً (عبادت دلائل کے لئے) یوں کہیں کہ غلام عقیدہ اصل دین کی ضروریات میں سے ہے یا اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ یا (نفرت دلائل کے لئے) کہیں کہ غلام عقیدہ اصل دین کو ضرور پہنچائے گا یا اس میں کمی کرے گا۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید آیات متواترہ کی رو سے اصل دین کی ضروریات میں سے ہے، اور بعض احادیث متواترہ کی رو سے تقدیر کے اثبات کا عقیدہ دین کو کافی کرتا ہے (مسکلات میں سے ہے) یا اس کے برخلاف شرک کا عقیدہ اور تقدیر کو نہ ماننے کا عقیدہ بہت سی آیات اور مذکورہ بالا احادیث کی رو سے اصل دین کے لئے ضرور ہے اور اس کو ناقص کرنے والا ہے۔

یا اس طرح کہیں کہ غلام عادت شریعت کی رو سے اچھی قابل تعریف ہے یا بُری اور قابلِ مذمت ہے۔ یعنی اچھی عادت والے آدمی پر رحمت حق نازل ہوگی اور بُری اور مذموم عادت والے شخص پر لعنت ہوگی۔ یا مثلاً رحم دل انسان پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے بموجب حدیث نبوی:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ
رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ)

اور سخت دل انسان پر لعنت ہوتی ہے بموجب حدیث نبوی:

أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ
لوگوں میں خدا سے سب سے دور دہننے

الْقَلْبُ الْقَائِمُ (مشکوۃ) والا شے جو سمت دل ہو

یا اس طرح کہیں کہ نفل مقام حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی اُس مقام کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت و وجاہت میں اضافہ ہوگا۔ یا وہ مقام خداوند تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بے رنجی برتے گا۔ مثلاً توکل کر سنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب وجاہت و عزت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (سورۃ طلاق: ۲۱) جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے۔

اور مشکوۃ شریف میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أُمِّيٌّ
مِثْرِي امْتِ مِنْ سِتْرٍ زَارِ آدَمِي بَغِيرِ
حَسَابِ كَدْ دَاخِلٍ هُوَ يَكْفِي - یہ وہ لوگ ہوں گے
جو نہ ستر پر جتے ہیں اور نہ شگون لیتے ہیں
بلکہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف وہ شخص جو (ظاہری) موبہم اسباب و وسائل کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل حدیث کی رو سے حقیر و ذلیل ہے:

مَنْ أَتَمَّ قَلْبُ الشَّعْبِ كُلِّهَا
لَمْ يَبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكْنَا
(مشکوۃ، باب التکلیف العبر)

جو کوئی اپنے دل کو سب راسخوں کے پیچھے ڈالے گا
تو اللہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس شخص کو
کسی وادی میں تباہ کر دے۔

یا لوں کہیں کر دل میں آئے والی فلاں بات رضائے الہی اور خوشنودی حق
 حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور فلاں بات اُس کی نافرمانی کا باعث ہے۔ مثلاً تفرّد
 (تنہائی اختیار کرنا) یعنی موت و محبت کے معاملہ میں سوائے اللہ کے باقی سب سے
 قطع تعلق کرنا رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
 حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
 إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
 الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ (سورۃ المائدہ ۴۵)

(اسے محمد) جو لوگ خدا پر اور رسول پر
 ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے
 رسول کے دشمنوں سے محبت و دوستی
 کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ اُن
 باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ
 ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں
 خدا نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) لکھ دیا
 ہے، اور اپنی رحمت و نصرت سے ان کی مدد
 کی ہے، اور وہ انکو بہشتوں میں جن کے کنارے
 بہہ رہی ہیں داخل کریگا، ہمیشہ ان میں رہیں گے
 خدا ان سے خوش وہ خدا سے خوش۔

اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غصہ کا باعث

ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ يُشْرِكْ أَفْضَلُ مِمَّا يَكْفُرُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمْتُ
 تَمَنُّ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے
 کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے

لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ۔ (اللہ ۵: ۴۰)

جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے، ہمارا ہے (وہ یہ) کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ (مبتلا) رہیں گے۔

یایوں کہیں کہ فلاں مال اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کے حصول کا ذریعہ ہے یا فلاں مال اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ سے محرومی و انقطاع کا باعث ہے۔ مثلاً تو بہ کا حال جناب باری تعالیٰ کی خاص توجہ کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے:

لَللَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدٍ لَا حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ كَمَا كَانَ عَلَى رَاحِلَتٍ بِأَرْضِ سَلَاةٍ نَا بَقَلْتِ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيَسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَأَسْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ سَرِاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَّالِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِحِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شَيْءٍ الْفَرَحِ أَلَيْسَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَا مِنْ شَيْءٍ الْفَرَحِ

جب بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا سواری کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ زمین میں گم ہو گیا ہو اور اس پر اس کا کھانا پانی بھی رکھا ہو، وہ (تلاش کے بعد) اس سے مایوس ہو کر درخت کے سایہ میں آکر لیٹ گیا ہو، وہ اپنی سواری کا جالور ہٹنے سے بالکل ناامید تھا کہ اچانک وہ جانور اس کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی تہوار پکڑ لیتا ہے اور انتہائی خوش ہو کر کہنے لگتا ہے "اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں" یہ نعلی انتہائی خوشی

(مسلم من الصلح بن مالک) کی وجہ سے اس سے ہو جاتی ہے (تو خدا تعالیٰ
بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا

۴۰

اور دین میں مہارت (ذہیل بن حبس) کو صلح کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ
اور غفلت کے چہنئے اور منقطع ہونے کا سبب ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث
میں آیا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ
جِبْرِئِيلُ أَنَّ قَلْبَ هَدِيتَ
كَذَّازُكَذَّابًا هَلِهَا قَالُ يَارَبِّ
إِنَّ قَلْبَهُ عَيْبٌ فَلَا تَأْتَهُ
يَحْصِلُكَ طَرَفَةٌ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ
أَقْلِبْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ
وَجْهَهُ لَوْ يَتَمَعَّرُ سَاعَةً قَطْرًا
(مشکوٰۃ المصابیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے جبرئیل کی طرف وحی فرمائی (اللہ حکم دیا کہ ان
شہر کو صبح اس کے باشندوں کے آلت
دے۔ جبرئیل نے عرض کی: اسے پروردگار!
ان لوگوں میں تو تیرا ظلم بندہ بھی ہے جس نے
ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا اس شہر کو اللہ باشندوں کے ساتھ اس پر بھی
اللہ سے کیونکہ (شہر والوں کے کہہ توں پر ہمیری
خاطر اس کا چہرہ ایک گھڑی بھر بھی متغیر نہیں ہوا) اور

اس کا دل رنجیدہ ہوا)

۴۱

یا یوں کہیں کہ فلاں عبادت جنت میں درجہ کی بلندی کا ذریعہ ہے ،
یا فلاں گناہ دوزخ کی گہرائیوں میں گر لے جانے کا سبب ہے۔ جیسا کہ جہاد
کرنا جنت میں بلندی درجہ کا ذریعہ ہے بلکہ آیت مذکورہ ذیل:

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ
عَلَى الدَّاعِيَيْنِ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیشک رخصت والا
مہاجر و عظیم کے لحاظ سے بہت فضیلت دی
سے (یعنی) خدا کی طرف سے درجات میں اور
بخشش میں اور رحمت میں اور خدا بڑا بخشنے

(النسار ۴ : ۹۶) والا اور مہربان ہے۔

اور جو کس کو قتل کرنا دوزخ کی گہرائیوں میں گرنے کا سبب ہے بلکہ
آیہ کریمہ ذیل :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُسْلِمًا بِغَيْرِ حِلٍّ فَإِنَّمَا
(النسار ۴ : ۹۳)

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا
تو اس کی مزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ
(رہتا) رہے گا۔

یا ایہ کہیں کہ فلاں عادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک (اچھی) ہے اور فلاں
عادت بری ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل حدیث کی رو سے خوشبو وغیرہ لگانے اور دیگر
چیزوں میں طاق عدد کی پابندی رکھنا مستحسن ہے :

وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَنِيَّوْتَرَوْ
مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ
وَمَنْ لَزَلَا حَوْرَجَ

اور جو کوئی (وہ) صلیب سے تڑپا دے کہ طاق عدد
میں لے۔ پس جس نے ایسا کیا اس نے
اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں
ہے۔

(مشکوٰۃ)

اور مذکورہ ذیل حدیث کی رو سے بائیں ہاتھ سے کھانا بڑا ہے :
لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ

تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ

حقیقت میں صحیح ہے یا غلط، یا یہ کہ فلاں عادت عارف میں اچھی ہے یا بری، قابل
تعریف ہے یا قابل مذمت، یا یہ کہ فلاں مقام یا دار دنیا حال نفس کے کمال کا
باعث ہے یا نقصان کا یا یہ کہ فلاں عبادت یا عادت یا معاملہ دنیوی مفاد و
مصالح کا حاصل ہے یا دنیوی مضر توں اور نقصانات کا اور اسی طرح کی دیگر
تحقیقات اور بات چیاں جو آخرت کے نفع و نقصان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی
ہماری اس موجودہ بحث و گفتگو سے یعنی مذکورہ بالا احکام کی بحث سے خارج ہیں۔
اور ان مذکورہ بالا احکام کو احکام تکلیفی کہتے ہیں۔

قسم دوم: احکام وصفی

۱۶۱) قسم دوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی عبادت کا رکن قرار دے دیں یا کسی
چیز کو معاملات میں سے کسی معاملہ کا رکن یا شرط یا لازمہ قرار دیں، یا اس چیز کو کسی عبادت
کی کامل کرنے والی صورت و ہیئت شمار کریں، اس قسم کے احکام کو
”احکام وصفی“ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ عنقریب بحث ثانی میں
بیان ہوگی۔

پس یہاں امر دین سے مراد یہی حکم صمی ہے خواہ وہ اس کی قرآن اور
حکم تکلیفی ہو یا (اسکی قسم دوم) حکم وصفی ہو۔

بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کا خلاصہ

پس بدعتِ اصلیہ کے مفہوم و معنی کا خلاصہ یہ ہو گا کہ جو عقیدہ

انعام یا حال یا وارد (وارداتِ قلب) یا عبادت یا عبادت یا معاملہ مذکورہ بالا معنوں میں محدث (نیا نکالا ہوا) ہوگا اور اس کا کرنے والا اس کو آخرت میں فائدہ مند سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا اس عمل کو آخرت میں مُغفر و انصاف دہ سمجھ کر اس سے اجتناب کرے، یا اس کو کسی عبادت یا معاملہ کا رکن یا شرط یا لازمہ قرار دے کر اس کو عمل میں لائے، یا اس کو کسی عبادت یا معاملہ کے منافی اور خلاف سمجھ کر اس سے اجتناب و پرہیز کرے تو اس کو مصمم بدعتِ اہلِ علیہ کہتے ہیں، پس کلمہ وحدانیت الٰہیہ جو کہ مذکورہ بالا تین حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں آیا ہے اس سے یہی معنی مراد ہیں۔

بحث دوم

بدعت و صنفیہ کے مفہوم کی تحقیق

واضح رہے کہ اس بحث کا دائرہ مدار مذکورۃ الصنادیق میںوں حدیثوں میں سے
دوسری حدیث پر ہے، یعنی اس حدیث پر :

مَنْ أَخَذَ ثِيَابِي
أَمْرًا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنَّا قُلُوبًا
سَ د

جس شخص نے ہمارے اس امرو (پیر) میں کوئی
نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو
وہ رد ہے (یعنی مردود ہے اور قابل قبول نہیں
ہے)

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت و صنفیہ کے معنی و مفہوم کی تحقیق کرنا مسند جبہ
بالاحادیث کے تین کلموں کے معنی کی تحقیق پر موقوف ہے، یعنی اول مفہوم کلمہ
”أَخَذْتُ“ دوم مفہوم کلمہ ”أَمْرًا“ سوم مفہوم کلمہ ”مَا“ موصولہ۔

کلمہ ”مَا“ کے مفہوم کی تحقیق

پہلے دو کلموں کی تحقیق تو گزشتہ بحث اول میں ذکر ہو چکی ہے۔ اب
جہاں تک تیسرے کلمہ ”مَا“ کے مفہوم کی تحقیق کا تعلق ہے تو جانتا چاہئے کہ

اتے موصول کا مدلول یعنی جس پر مائے موصول دلالت کرتا ہے ایسی چیز ہے جو ہر
 معنی و مفہوم پر صادق آتا اور بولا جاتا ہے۔ لیکن استعمال کے مقامات میں دو
 درجے سے اکثر مخصوص (یعنی خاص کے معنی میں) ہوتا ہے۔ اول اپنے صیغہ کی وجہ سے
 و دوم اس کے سیاق و سباق کے پیش نظر اور مکمل اور سامع (مخاطب) کے حال پر غور
 کرنے کے سبب، اور موقع و محل گفتگو کی رعایت و لحاظ کی وجہ سے۔ مثلاً اگر کوئی
 یوں کہے کہ جابل کو علمائے امور و معاملات میں کوئی ایسی چیز پیدا (یا ایجاد) نہیں
 کرنی چاہئے جو ان میں متداول اور دروج نہ ہو۔ پس جس طرح اس مذکورہ نواجا
 چیز کا علمائے درمیان متداول نہ ہونے کے ساتھ مخصوص ہونا مذکورہ بالا کلام
 سے ظاہر ہے اسی طرح مذکورہ بالا کلام سے محاورہ اور عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے
 کہ جابل وجہ علم کو ایسی چیز کے جاری کرنے یا نکالنے سے منع کیا ہے جو علمی مقدمات
 کی قسم سے ہے کہ علماء خود اپنے علم کے ذریعہ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور
 ارباب دانش اپنی عقل و دانش سے اس میں مشغول رہتے ہیں جیسے نئی کتاب
 تصنیف کرنا یا تقریر و تحریر یا مطالعہ و مناظرہ کے فنون میں نئی طرز ایجاد کرنا یا نئے
 مسئلوں کا استخراج کرنا اور جواب نکالنا۔ لیکن اس کو نئے طرز کا لباس ایجاد
 کرنے یا کھانے اور مکان کے نئے طرز اختراع کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے،
 یا اسی طرح کے اور ایسے کاموں سے جو مقدمات علمیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے،
 اگرچہ علماء بھی اپنی بشری ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے ان امور کا مشغول
 رکھتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ بالا حدیث سے بھی اہل عرف کی سمجھ میں یہی معنی ظاہر
 و معلوم ہوتے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز نکالے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے منصب

نبوت کی بنا پر اس کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ چیز مردود یعنی قابل رد اور ناجائز ہے۔

انبیاء کا کارِ منصبی

لہذا اب یہ دیکھنا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام امور دین میں کس چیز کے بیان کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں نفع پہنچانے والے امور کی طرف رغبت دلانا اور ضرر پہنچانے والے امور سے نفرت دلانا نبوت کے منصب کا خاصہ ہے، جیسا کہ پہلی بحث میں ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس کو دین کہتے ہیں، اور یہ سب آسمانی دینوں میں مشترک بات ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا وَضَىٰ بِهِ تَوَحُّدًا الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
(سورۃ شوریٰ ۲۱: ۲۴)

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ
مقرر کیا جس نے کھمبہ اختیار کرنے کا
توح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اسے محمد) ہم نے تمہاری طرف
وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیمؑ اور موسیٰؑ
اور عیسیٰؑ کو حکم دیا تھا۔

اسی طرح امور مذکورہ (بالا) کی حدود مقرر کرنا اور ان امور کی خاص صورت
کو مخصوص و متعین کرنا جو کہ آخرت کے نفع و نقصان میں دخل رکھتے ہیں، یہ مرتبہ
بھی انبیاء علیہم السلام کے منصب رسالت کا خاصہ ہے۔ اور اس کو شریعت
و منہاج کہتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل ہر رسول کے عہد میں بدلتی رہتی ہے۔

میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۖ
مَنْجَعًا ۚ (سورہ نازعہ ۵۱:۵) شریعت اور راستہ بنایا۔
ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک

مثلاً نماز کی اور شکار کی ترغیب دینا، اور شرک و زنا سے نفرت دلانا دین کے (ان) اصولوں کی تعلیم میں داخل ہے (جو سب انبیاء میں مشترک ہے) لیسکی نماز کی تفصیلات طے کرنا یعنی اس کے اوقات، اس کی رکعتوں کی تعداد اور شروط وغیرہ کا تعین کرنا۔ یا شکار کی ظاہری شکل متعین کرنا یعنی اس کے لئے ایک مابود قبول، گواہوں کی موجودگی اور سہر وغیرہ کو ضروری قرار دینا، یا شرک کی حقیقت واضح کرنا کہ وہ مشکون لینے اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا نام ہے، یا زنا کی تعریف اور تحدید کرنا کہ یہ جب ہو گا جبکہ اس میں ملکیت یا ملکیت سے ملتی جلتی کوئی اور شکل نہ پائی جائے، یا زنا کی حد اور سزا مقرر کرنا کہ وہ کوڑے لگانا ہے یا سنگسار کرنا وغیرہ۔ یہ سب تفصیلات اور جزئیات طے کرنا دراصل تشریع (قانون سازی و شریعت کے تعین) سے تعلق رکھتا ہے (جو انبیاء کا منصب ہے)۔

تشریع کے دو طریقے: لزوم و تکمیل

پس جس طرح پہلی بحث کی تحقیق دین کے امور کی تفصیل پر موقوف تھی اسی طرح اس بحث کی تحقیق ابواب تشریع کی تفصیل پر موقوف ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اصول دین کے لئے مخصوص صورتوں کا معین ہونا اور معینہ حدود میں ان کی حد بندی کرنا شارع (خدا تعالیٰ اور رسول) کی جانب سے دو طرح پر یا

دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے :

اول بطریق لزوم، یعنی اس طرح سے اس کو معین کریں کہ دین کی مذکورہ اصل بغیر اس مخصوص صورت کے شارع کی نظر میں معتبر نہیں ہے یا کالعدم ہے۔

دوم بطریق تکمیل، یعنی اس طور سے اس کو معین فرمائیں کہ جب «دین کی» وہ اصل مذکور اس مخصوص صورت میں واقع ہو جائے تو شارع کی نظر میں ہیبت مستحسن اور اچھا ہوگا۔ پس وہ صورت معینہ شرعی استعسان (عہدہ سمجھنے) میں دخل رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو مگر اس اصل مذکور کے ثابت ہونے میں ضرور دخل رکھتی ہے ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی بعض وجوہات کی بنا پر کئی قسمیں

بھی جاتی ہیں جن میں سے چند اقسام کا ہم یہاں بطور مثال ذکر کرتے ہیں :

ابواب تشریع کی تفصیل

کسی امر کا اجراء و نفاذ [منہلہ آن کے ایک یہ ہے کہ دینی امور میں سے کسی امر کو جاری کیا جائے، یا تو اس کو اس طرح معین و مقرر کیا جائے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہو مثلاً نماز کے سلسلہ میں قیام (کھڑا ہونا)، قرأت، رکوع اور سجود کا تعین کرنا، اور نکاح کے لئے ایجاب و قبول کو (لازمی) قرار دینا، یا (یہ امر بطور لزوم کے مقرر نہ ہو بلکہ محض تکمیل کے طور پر (معین) ہو مثلاً نماز میں (رکوع کے بعد) قنوت، (سجدوں کے بعد) مجلس یعنی بیٹھنا اور تسبیحات وغیرہ کا تعین، اور قرض حسنہ کے ادا کرنے کے سلسلہ میں اصل رقم سے کچھ زائد دینے کا تعین اس شرط پر کہ پہلے سے زائد دینا مقرر نہ کیا ہو۔

اوقات کا تعین | منجملہ اُن کے، اوقات کا تعین ہے۔ یا تو بطور لزوم کے، مثلاً
 المرضی نمازیں ادا ہونے کے لئے پانچ اوقات (کا تعین)، (فرض) روزوں کے لئے
 ماہ رمضان (کا تعین)، حج کے لئے ماہ ذی الحجہ کا تعین اور زکوٰۃ کے لئے پورا سال
 گزرنا وغیرہ اور جمعہ کی اذان کا وقت معاملات (بیع خستم کرنے) کے لئے،
 اور شوال کی پہلی اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ عبادت کرنے کے لئے۔

یا (یہ اوقات بطور لزوم کے نہ ہوں بلکہ) بطور تکمیل کے معین ہوں مثلاً
 نایم (نفل نمازوں) کے لئے رمضان کی راتوں اور وسط شعبان کی رات کا تعین،
 تہجد کے لئے پچھلی آدمی رات، اور اشراق کی نماز کے لئے سورج کے بلند ہونے کا
 وقت، اور (نفل) روزوں کے لئے (سہ ماہ کے) ایام بیض (یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ
 مارتنح)، اور شوال کے چھ دن، اور عرفہ کا دن، اور عاشورہ (اعظم) کا دن، اور
 پندرہ شعبان، اور عرفہ کے لئے ماہ رمضان، اور عقیقہ کے لئے (بچہ کی) ولادت کا
 ساتواں دن، اور سفر کے لئے جمعات اور پیر کا دن، اور اسی طرح کے اوقات (جو
 شارع نے مقرر کئے ہیں)۔ ایسے مواقع جن کے اوقات کی تعیین شارع کی طرف
 سے ہوئی ہے اسے میں کہاں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔

مقتضات کا تعین | منجملہ اُن کے، جگہوں کا تعین ہے، یہ یا تو بطور لزوم
 کے ہوتا ہے (کہ اس کی پابندی لازمی ہے)، مثلاً نماز کے لئے پاک جگہ ضروری قرار
 دینا لیکن وہ مقبرہ یا حمام نہ ہو۔ اور نماز جمعہ و عیدین کے لئے شہر کو ضروری قرار دینا۔
 اور اعتکاف کے لئے مساجد، اور احرام باندھنے کے لئے (مختلف) مقامات (اور
 مقامات) کا تعین، اور حج و عمرہ کے لئے حرم، کعبہ، عرفات، منی، مزدلفہ،

اور مسافر و مہاجرہ کا تعین، اور (دنیوی) معاملات طے کرنے کے لئے مسجد کے سوا اور جگہ مقرر کرنا۔

یہ (تین) مقام بہ طور تکمیل کے ہو، مثلاً فرض نمازوں اور عقد نکاح کے لئے مساجد کا تعین، اور نفل نماز و تلاوت قرآن کے لئے گھروں کا تعین، اور دعاؤں کے لئے حرمین (مکہ و مدینہ) کے بعض مخصوص مقامات کا تعین، اور نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد اور نماز عید و استسفار اور دقین میت کے لئے کھلے میدان کا تعین۔ اسی طرح آخرت کو یاد کرنے اور اہل قبور کے واسطے دعائے استغفار کے لئے قبرستان کا تعین، اور انخروی منفعت کے حصول کی خاطر جن مقامات کا قصد سفر جانتا ہے اُس سلسلہ میں صرف تین مساجد کا تعین (یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) الغرض اس قسم کے اور بہت سے مقامات کا تعین ہے جو کثرت و تعداد میں اوقات کی طرح ہیں۔

تعداد کا تعین | منجملہ اُن کے، اعداد و شمار کا تعین ہے، جو یا تو بہ طور لزوم کے ہوتا ہے، مثلاً فرض نمازوں کی تعداد رکعات، فرض روزوں اور کفارہ کے روزوں کی تعداد، کفارہ (کا کھانا کھلانا) کے لئے مسکینوں کی تعداد، (رج میں) طواف کی تعداد اور (ری جہار کے لئے) کنکریوں کی تعداد۔ اسی طرح معاملات اور حدود میں اعداد کا تعین، عدت کی مدت تین حیض یا تین ماہ یا چار ماہ دس روز یا مدت محل مقرر کرنا، یا ایام کے لئے چار ماہ اور (بیچ میں) اختیار کے واسطے تین روز کی مدت معین کرنا وغیرہ۔

یہ بطور تکمیل کے ہوتا ہے، مثلاً نفل نمازوں کی تعداد رکعات کا تعین، ارکان نماز میں اور نماز سے فراغت کے بعد نیز صلوٰۃ التبیح میں تسبیحات کی تعداد کا تعین، اسی طرح (نفلی) روزوں کے لئے شوال کے چھ دن اور ہر ماہ کے تین دن کا تعین، اور تمام امور و عادات میں طاق عدد کو ملحوظ رکھنا سب اسی قبیل سے ہے، الغرض تعداد کے تعین کی مثالیں بھی، اوقات و مقامات کے تعین کی طرح بلے شمار ہیں۔

اعضاء و جوارح کے افعال کا تعین | منجملہ ان کے، فاعل کے بعض اعضاء و جوارح کو اس کے چند مخصوص افعال کے لئے معین کرنا ہے، اور اس کے دوسرے اعضاء و جوارح کو دیگر افعال و اعمال کے لئے، خواہ یہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل، مثلاً عبادات اور کنایات طلاق وغیرہ میں نیت کے لئے قلب کو مخصوص کرنا، اور معاملات میں رضا مندی کا ساتھ بھی قلب کے ساتھ متعین کرنا، اور قدرت کرنے اور عقد و معاملات طے کرنے کے لئے زبان کو معین کرنا، اور سجدہ کے لئے سات اعضاء کا تعین، سب اسی کی مثالیں ہیں۔

مخصوص ہیئت کا تعین | منجملہ ان کے، ایک مخصوص ہیئت کا تعین ہے، خواہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل، مثلاً نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا، ستر پوشی کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، قیام میں ہاتھ باندھنا، اور اسی طرح کی دیگر شرعی ہیئات مثلاً تعدیل ارکان وغیرہ جو نماز میں مشروع ہیں۔ اور اسی طرح حج میں مشروع ہیئات مثلاً احرام باندھنا، رمل، طواف میں کندھے ہٹا کر،

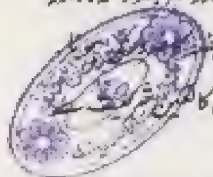
شعہ تعدیل ارکان یعنی سب ارکان کو پورا آگ کرنا اور برابر کرنا۔

دوڑنا، سہی (صفاء و مروہ کے درمیان دوڑنا)، تلبیہ (لبیک کہنا) اور کھیریاں مارنا اور اسی طرح کی دیگر ہیئت جو حج کے باب میں آتی ہیں۔ اور تمام عبادات و افعال و عادات میں دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرنا۔ اور تمام عبادات میں مسنون طریقے بھی اسی کی مثالیں ہیں۔

ابتدائی مقدمات کا تعین | منجملہ اُن کے، ابتدائی مقدمات کا معین کرنا ہے خواہ وہ بطریق لزوم ہو کہ ایسی حالت میں من کو شرط کہتے ہیں، یا بطریق تکمیل کہ اس حالت میں ان کو تمہیدات کہتے ہیں، مثلاً نماز (پنجگانہ) کے لئے عمر نما اور نماز جمعہ و عیدین کے لئے خصوصاً غسل یا وضو یا تیمم کا تعین، اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے، میت کو اٹھانے قرآن مجید کو چھونے اور اس کو پڑھنے اور احرام باندھنے بلکہ تمام عبادات سے قبل غسل کرنے یا وضو یا تیمم کرنے کی پابندی۔ اسی طرح نماز میں تحبیر تحریر سے پہلے اذان و اقامت اور سنن مؤکدہ اور اذکار مسنونہ کا تعین اور نماز جمعہ میں صفائی پاکیزگی، خوشبو لگانے اور نیا لباس پہننے اور خطبہ دینے کو (نماز سے) مقدم کرنا۔ اور روزوں میں سحری کھانے کو مقدم رکھنا، اور نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح، ولی یا مالک کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی کو (سب باتوں سے) مقدم رکھنا۔ اور اسی طرح معاملات خرید و فروخت میں بھاؤ تاؤ کو مکرانے اور قیمت چکانے اور مال کے مالک یا اس کے ولی و آقا کی اجازت یا خریدار کے موکل کی منظوری و اجازت کو مقدم کرنا۔ اور اسی طرح تمام عبادات اور عادات و افعال میں بسم اللہ پہلے کہنا، اور تمام بڑے کاموں میں استنثارہ اور خطبہ کو مقدم کرنا، اور اسی طرح کے دیگر امور ہیں جو دوسرے کاموں کی تمہید کے طور پر مشروع ہوئے ہیں، وہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔

مبادات و معاملات کے آخری عمل کا تعین | منجملہ اُن کے، بعض امور کو عبادات و معاملات کے آخر میں معین کرنا ہے، خواہ یہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل جیسے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اذکار مسنونہ پڑھنا، سنن مؤکدہ ادا کرنا اور طلوع آفتاب تک مصیٹے پر بیٹھے رہنا اور حج میں طوافِ وداع، مقامِ منکرم کو چھڑنا، خانہ کعبہ کے پردوں سے چھٹنا اور لپٹنا، اور کعبہ کی چوکھٹ کو چومنا، آبِ زمزم پینا، (خانہ کعبہ سے) اٹنے پاؤں لوٹنا، مسجد نبوی اور مسجد قبا کی زیارت معین کرنا، اور اسی طرح نکاح میں مہر کا لازم ہونا، دہائے برکت، دعوتِ ولیمہ اور کسی قدر مہر جلد ادا کرنا، اور اسی طرح طلاق میں عدت کا لازم ہونا، اور ہبہ و بیع صرف میں قبضہ کا شرط ہونا۔

الفرض مبادات و معاملات میں اور بہت سے لازمی امور ہیں جن کا تعین شرعیات کے تحت ثابت ہے۔

مصارف اور مقامات افعال کا تعین | منجملہ اُن کے، اموال کے مصارف اور افعال کے مقامات کا تعین ہے، جیسے مصارفِ زکوٰۃ کا تعین ہے، اور صدقات کے باب میں زکوٰۃ کے علاوہ نذر و کفارات اور صدقہ عید الغفر کے مصارف کا تعین ہے (کہ انہیں کہاں خرچ کیا جائے اور کس کو دیا جائے) اور نکاح کے باب میں غیر محرم مومن عورتوں کا تعین ہے (کہ صرف انہی سے نکاح کیا جائے) اور بیع و خرید و فروخت کے باب میں ایسے اموال (تجارت) کا تعین ہے جو اپنی ذات سے حرام نہ ہوں (کہ صرف انہی کو خریدایا بیچا جائے)، اور اطاعت کے باب میں اولی الامر (صاحب اقتدار) کا تعین (کہ ان کی اطاعت کی جائے)۔

مقداروں کا تعین | منجملہ اُن کے، مقادیر کا معین کرنا ہے (یعنی ہر چیز کی

مقدار جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے)۔ یعنی قلتین کا تعین امور تولد اور مردوں کے لئے ستر پوشی کی انگ انگ حد کا تعین، زکوٰۃ کی مقدار (شرح) اور منساب کا تعین، و قریہ عید الفطر اور (روزوں کے) قریہ کی مقدار کا تعین، اموال ربویہ کے باہمی تبادلہ کے وقت اُن کے برابر برابر ہونے کا تعین۔ اور اسی طرح کی دیگر مثالیں ہیں۔

مخصوص مواقع کیلئے مخصوص الفاظ کا تعین | مثلاً اُن کے مخصوص مواقع کے لئے چند مخصوص الفاظ کا تعین ہے۔ مثلاً فرض نمازوں کے لئے اذان و اقامت (کے الفاظ) کا تعین۔ قرأت قرآن سے قبل اعوذ باللہ اور بسم اللہ (کے الفاظ کا تعین) نماز میں قیام کے وقت قرأت قرآن کا تعین، اور رکوع و سجدوں میں تسبیحات کا تعین، اور پہلے قعدہ میں (صرف) تشهد (التحیات) اور دوسرے قعدہ میں (التحیات کے علاوہ) درود و ما کا تعین، اور نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مخصوص اذکار کا تعین اور احرام میں تعبیر (لبیک کہنا) اور ایام تشریق میں تکبیرات کا تعین، اور طلاق کے باب میں صریح الفاظ اور کنایہ کے الفاظ (دو قول کے ناخذ ہونے) کا تعین، اور نکاح و دیگر تمام معاملات میں ایجاب و قبول کے الفاظ کا تعین، اور قسم و حلف کے

۱۱۔ قلہ مانع، استیفاء کا ایک پیمانہ ہے۔ تعین قلتین کا یہ مطلب ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر پانی دو قیل سے زیادہ ہوگا تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کہے گی وہ پاک رہے گا۔ ۱۲۔ مترجم

۱۳۔ اموال ربویہ سے مراد وہ مال جن کے باہمی تبادلہ میں اگر ان کی مقدار مختلف ہو یا مدت بدست تبادلہ نہ کیا جائے تو وہ معاملہ سود (ربا) کے زمرہ میں آجائے گا، یہ چار اشیاء ہیں، سونا، چاندی، چھوڑا، گہجوں، نمک اور تیل۔ ان کا ذکر حدیث نبوی میں مباحث کے ساتھ موجود ہے۔ ۱۴۔ مترجم ۱۵۔ یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کا تعین۔ ۱۶۔ مترجم

۱۔ میں اس بار مصائب الہی کا تعین، اور ہر موقع و محل کیلئے مخصوص دعاؤں کا تعین، مثلاً
کے وقت، سوتے وقت، جاگنے کے بعد، نصرت حاصل ہونے کے بعد، مصیبت
نے وقت، خوشی حاصل ہونے کے وقت، اور رنج و غم اور ہجرت و مصائب کے وقت،
میں خوشی اور غم کے ہر موقع کے لئے ایک خاص ذکر اور خاص دعا مقرر کی گئی ہے۔
۲۔ اور اومیہ کے طرز ادا کا تعین [منہجہ ان کے، ان دعاؤں اور اذکار کی صفت (طرز
۱۱۔ ادا کا تعین ہے۔ (کہ وہ کس طرح ادا کئے جاتے ہیں)۔ جیسے افغان و قاسم کو چہرے (بگوانہ
۱۲۔ اکہنا اور چہری طعمہ خاڑوں میں قرأت باواز بلند کنا۔ اور (بج میں) تعبیر اور علم نماز
۱۳۔ و میدین میں تجکیریں بلند آواز سے کہنا لیکن دوسرے مواقع پر آہستہ آواز سے
۱۴۔ معنا مقرر کیا گیا ہے خصوصاً ملک کے وقت۔

۱۵۔ اقسام سوال کا تعین [منہجہ ان کے، اسما کی اقسام کا تعین ہے، مثلاً بعض قسم
۱۶۔ لئے سوال کا تعین زکوٰۃ کے باب میں ہے (کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی) اور بعض
۱۷۔ سوال کا تعین ربا کے باب میں ہے (کہ ان کے تبادلہ کی صورت میں ربا لازم آئیگا
۱۸۔ اور وہ تبادلہ مساوی مقدار میں نہ ہو یا دست بردست نہ ہو) اور اسی طرح چار قسم
۱۹۔ جا فروشوں کا تعین قربانی کے باب میں ہے جبکہ ان کی ایک مخصوص عمر ہو اور وہ
۲۰۔ (جسمانی) عیب سے محفوظ ہوں۔

۲۱۔ لباس اور اس کے رنگوں کا تعین [منہجہ ان کے، لباس اور اس کے رنگوں کا تعین کرنا ہے
۲۲۔ مثلاً ریشمی لباس، اور سونے چاندی کے زیور اور سرخ (رنگ) و زرد و رنگ کا لباس
۲۳۔ نہ جگہ عورتوں کے لئے (جائز کیا گیا ہے)۔

مثلاً چہری نمازیں یعنی فجر، مغرب و عشاء، نیز جمعہ و عیدین کی نمازیں جن میں ہر سحر قرأت ہوتی ہے ۴۰ مزموم

علاقہ اور غنی ادا کئے جانے والے امور کا تعین [منجملہ اُن کے، بعض امور کو علاقہ کمرے اور ان کو شہرت دینے کا حکم ہوا ہے] اور بعض کو پوشیدہ طور پر انجام دینے کا حکم ہوا ہے) مثلاً فرض عبادات نماز جنازہ، کفار سے جہاد، حدود (شرعیہ) کا نفاذ اور عقد نکاح یہ سب ظاہر اور علانیہ سرانجام دینے قرار پائے ہیں۔ اور (اس کے برعکس) نقل عبادات اور زیارت قبور (بغیر کسی اعلان و اظہار کے) پوشیدہ طور پر سرانجام دینے قرار پائے ہیں۔

اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ادا کئے جانے والے اعمال و افعال [منجملہ اُن کے، بعض افعال و اعمال اجتماعی حیثیت سے انجام دینے کے لئے مخصوص ہیں، اور بعض انفرادی حیثیت سے، مثلاً نماز جمعہ و عیدین، نماز پنجگوار، نماز تراویح، مسنونہ الحسوف و الخوف (چاند گہن اور سورج گہن کی نماز)، نماز استسقاء، بارش کے لئے نماز، نیز نماز جنازہ، حج، جہاد اور نکاح سب اجتماعی طور پر سرانجام دینے شروع ہوئے ہیں، جبکہ مذکورہ بالا نوافل کے سوا دیگر نوافل اور زیارت قبور انفرادی طور پر کرنے کا مستحب ہے۔

فدیہ، قضا اور تلا فی نقصان کے طریقوں کا تعین [منجملہ اُن کے نقصان کی تلافی اور کمی کو پورا کرنے کے مختلف طریقوں کا تعین ہے، مثلاً فوت شدہ عبادت کی قضا کرنا یا اس کا فدیہ دینا یا مثلاً اگر غصب کی ہوئی چیز غاصب کے پاس تلف ہو جائے تو مرجائے یا مرید ہو جائے) یا امانت رکھی ہوئی چیز امین کے پاس تلف ہو جائے تو اس تلف شدہ چیز جیسی دوسری چیز دینا یا اس کی قیمت دینا (مقرر ہوا ہے)۔ مثلاً جنایت خطا کی صورت میں دیت نفس (خون نہا) یا دیت اعضار (اگر

دینی امور میں مراتب کا لحاظ

اس مقام پر (بیان کرنے کے لائق) ایک ایسا باب ہے جس کا واسطہ طویل ہے اور سخت دقیق ہے، اور وہ علامہ سید یامین (کے حکم کی) جولان گاہ ہے۔ وہ باب ہے دینی امور میں مراتب کا خیال رکھنا اور شرعی احکام میں درجوں کو ملحوظ رکھنا۔

اس باب کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی عالم ربانی کسی ایسے شرعی امر پر غور کرتا ہے جو کئی امور کا مرکب ہے (اور کئی پہلو رکھتا ہے) تو وہ اس امر سے متعلق شرعی دلائل کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، (ایسی صورت میں) لازمی ہے کہ اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اگرچہ وہ مذکورہ بالا سب امور شارع (خدا تعالیٰ) کی نظر میں مستحسن و مرغوب ہیں لیکن ان میں سے بعض امور کا اہتمام دیگر امور سے زیادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً نماز اپنے تمام ارکان و ہیئات و شروط کے ساتھ مطلوب و مقصود ہے لیکن جو اہتمام اس کے ارکان و شروط سے تعلق رکھتا ہے وہ اہتمام اس کی دوسری چیزوں سے وابستہ نہیں ہے۔ (اسی طرح) جو اہتمام طہارت و پاکیزگی کے ساتھ متعلق ہے وہ قبل کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے۔ اسی لئے بعض اوقات قبلہ کی طرف منہ کرنا قاطع و موقوف ہو جاتا ہے۔ بخلاف طہارت کے (کہ وہ کبھی ساقط و موقوف نہیں ہوتی)۔ اسی طرح جو اہتمام (نماز میں) سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ اور سورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لئے نماز کی آخری دو رکعتوں میں (سورۃ فاتحہ کے ہوا) اور سورتوں کا پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی عالم ربانی جو وسیع العلم اور لطیف الذہن (دیلم)

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت (اور عادات و خصائص) پر غور کر لیا
 اس پر یہ ضرور واضح اور روشن ہو جائے گا کہ اگرچہ وہ تمام باتیں جن پر آپ کی سیرت
 منسلک ہے (اور وہ تمام عادات و خصائص جو آپ کی سیرت میں پائے جاتے ہیں) وہ
 سب سنت نبویہ کی قبیل سے ہیں (اور وہ سنت شمار ہوں گے)۔ لیکن (حقیقت
 یہ کہ) جہاں تک اُن عادات و افعال سے آپ کے اہتمام کا تعلق ہے (وہ سب کے
 ساتھ برابر نہیں ہے بلکہ) بعض کے ساتھ آپ جو اہتمام فرماتے تھے وہ دوسرے
 افعال کے ساتھ نہیں فرماتے تھے، اور یہ بات آپ کے قرآن مجید و متعالیہ (افعال و
 افعال) کو دیکھنے اور ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ امور جن میں آپ نے
 اہتمام فرمایا (مہتمم بالشان) اور وہ امور جن میں آپ نے اہتمام نہیں فرمایا (غیر مہتمم
 بالشان) یا وہ امور جن میں زیادہ اہتمام فرمایا اور وہ جن میں کم اہتمام فرمایا ان کے
 درمیان فرق و امتیاز کرنا آجائے گا۔ نیز وہ چیز جو لوگوں کو سکھانے کے لئے اور ترویج
 و اشاعت کے لئے موزوں و مناسب نہیں ہے، اور وہ چیز جو اس کے لئے موزوں
 و مناسب ہے دونوں الگ الگ معلوم ہو جائیں گی۔ مثلاً جو اہتمام مسجدوں کی سیرت
 و تعمیر اور اُن کو آباد کرنے کے ساز و سامان کی فراہمی سے متعلق ہے وہ اہتمام قبروں
 سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔

اور مساجد میں مسلمانوں کے جمع ہونے (اور جماعت سے نماز پڑھنے) کے
 بارے میں جو تاکید آئی ہے اور اس اجتماع کو ترک کرنے پر (عذاب سے) ڈرایا
 گیا ہے، اور اس اجتماع کے منعقد ہونے پر رضا مندی و خوشی کا اظہار کیا گیا
 ہے، اور اس اجتماع (نماز جماعت) کے نہ ہونے پر ناراضگی و ناخوشی کا اظہار

کیا گیا ہے، اور مساجد میں اجتماع کے فائدہ اور عدم اجتماع کے نقصانات کا جو پیمانہ
 کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے اور امور جن کے متعلق ترغیب یا ترہیب وارد ہوئی ہو
 ایسے کاموں کو انجام دینے کی سعی و اہتمام کرنا چاہئے۔ (اس کے برخلاف)
 قبروں کی زیارت کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہئے۔

اور میت کو فائدہ پہنچانے کے لئے جو ترغیب و ترہیب، اور تاکید و نہی
 اور ترمیم و التزام نماز، روزہ کے واسطے کرنا چاہئے وہ دوسری دعاؤں کے
 واسطے نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام مطلق دعا کے لئے کرنا چاہئے وہ میت کی طرف سے صدقہ
 دینے میں نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام میت کی طرف سے صدقہ دینے میں کرنا چاہئے وہ میت
 کو عبادات مثلاً نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی کا ثواب پہنچانے
 میں نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام جہاد کی تیاری کے سلسلہ میں کیا جائے خواہ جسمانی کوشش کے
 ذریعہ یا نفسانی کوشش کے ذریعہ (لوگوں میں اس کے لئے) رغبت دلانے،
 جوش پیدا کرنے، اس کی تدبیر کرنے اور اس کی تیاری و ساز و سامان میں اپنا
 قیمتی وقت صرف کرنے اور ان جیسے دوسرے کاموں میں جو انتہائی کوشش
 کرنی چاہئے، ویسی کوشش و اہتمام غیر ضروری علوم کی تعلیم و تدریس، اور غلات
 گزینی و عزلت نشینی اور مختلف قسم کی (فنی) عبادات و ریاضات و
 مہارت اور اذکار و مراقبات میں نہیں کرنا چاہئے۔

(اسی طرح) جو محنت و کوشش اسلحہ اور آلات جنگ و حرب کی مشق کرنے میں کرتی چاہئے وہ کوشش کتابوں کو جمع کرنے، مدرسے قائم کرنے اور خانقاہیں بنانے میں نہیں کرتی چاہئے۔

اور جو کوشش و اہتمام عوام الناس کو کتاب و سنت کے ظاہر و واضح احکام کی طرف دعوت دینے میں کرنا چاہئے وہ اہتمام ماہرین فنون کو (فقہ کے عظیم و ذریعہ و نادر مسائل قیاسیہ اور علم کلام کے مشکل مباحث اور صوفیہ کے باریک و دقیق اشارات کو حل کرنے کی دعوت دینے میں نہیں کرنا چاہئے۔

الغرض جو شخص بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے عادات و خصائل سے واقف ہوگا، اور قرون ثلاثہ مشہور رہا بائزیرؒ کی سنت اور طریقوں سے بھی آگاہ ہوگا اس پر یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہوں گی (اور وہ ان سے بخوبی واقف ہوگا)۔

تشریح کے ڈوپہلو

حاصل کلام یہ کہ تشریح (قانون سازی) کے مباحث کی شاخیں بہت ہیں اور ان کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ (مبادی طور پر) ان دو ابواب میں منحصر ہیں: (۱) باب تحدیدات ^{یعنی} اور (۲) باب حفظ

ملک ان تین قرن کے لوگ جن کے سر بائزیرؒ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے ۱۲ مزم ملک تحدیدات سے اور وہ احکام ہیں جن میں کسی دینی سر کو انجام دینے کے لائق، متعارفاتہ و تحمیل ہو، شافعیان کے اقنات رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب وغیرہ ۱۲ مزم

مراتب امورِ ملت

کلمہ ما۔ موصولہ کی تحقیق کا خلاصہ

پس ما موصولہ جو مذکورہ صدر حدیث میں آیا ہے اس کے یہی معنی مراد ہیں۔ تو
مذکورہ صدر حدیث کے معنی اس وضاحت کی روشنی میں یوں ہوں گے:
”جو کوئی کسی دینی امر میں کوئی ایسی (نئی) چیز
پیدا کرے یا رواج دے (جو تحدیدات کی قسم
سے ہو یا اس کی دہرے سے کسی دینی امر میں
کوئی تغیر و تبدل واقع ہو جاتی ہو تو وہ چیز
مردود و قابلِ رد ہے۔“

بدعت و صغیہ کے مفہوم کا خلاصہ

پس بدعت و صغیہ کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تحدید کسی دینی کام
میں نئی پیدا کی جائے یا جاری کی جائے یا ایسا تغیر موقعی کر جس سے کوئی نیا امر
دینی پیدا ہو جائے اور اس کا موجب اس خصوصیت کو اس دینی امر کے معتبر ہونے
کی بنیاد شارع کی طرف سے جائے، یا وہ اس کو استہسان شرعی سمجھ کر اس پر
عمل کرے۔ یا اس خصوصیت کو اصل عمل کا باطل کرنے والا قرار دے۔ یا اس

ملہ حفظ مراتب امورِ ملت سے مراد ہے دینی امور و احکام کے جو مراتب و درجے مقرر ہیں ان کی نگہداشت
اور پابندی کرنا۔ فرض سنت و نقل وغیرہ میں درجہ بندی اور فرق ٹھکانا رکھنا ۱۱ مترجم

اصل میں کو ملاحظہ کر دینے کا سبب قابل قبول مرتبہ میں سمجھ کر اس سے پرہیز و اجتناب کرے۔ تو ان سب کو بدعت و منغیر کہتے ہیں۔

بدعت حقیقیہ

واضح ہو کہ بدعت کی (مذکورہ بالا) دونوں قسموں کی تعریف کو ہمیشہ نظر رکھا جاسکے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلق بدعت کا اصل دار و مدار صرف عقیدہ پر ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفع پہنچانے والی نہ ہو اس کو منغیر سمجھنا اور جو چیز ہذا کے نزدیک مضر نہ ہو اس کو مضر سمجھنا، یہ بدعت حقیقیہ ہے۔ اس کو حقیقی بدعت ماننا چاہیے۔

بدعت حکمیہ یا بدعت عملیہ

اس مقام پر بدعت کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کو بدعت حکمیہ کہتے ہیں۔ اس کی توضیح و تشریح یہ ہے کہ ایک چیز جو نئی نکالی گئی ہو اور اس کا جاری کرنے والا اس کے عقیدہ ہونے یا مضر ہونے کا اعتماد نہ رکھتا ہو، لیکن (اس کو عمل میں لانے میں) اس کے ساتھ وہی اہتمام کرتا ہو جو شرعی لحاظ سے منغیر یا مضر امور کے ساتھ کرنا چاہئے۔ مثلاً قربانی کرنے کے سلسلہ میں خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن کی پابندی کرنا، حالانکہ یہ قربانی عید کے اگلے دو دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عید کے روز کی افضلیت حاصل کرنے کے لئے (اُسی

ملہ آگے چل کر مصنف نے اس بدعت کو بدعت حکمیہ یا عملیہ قرار دیا ہے ۱۷ مترجم

روز قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہئے، باوجود بچہ لوگوں کی اسی روز قربانی دینے کی رغبت اور جانوروں کی کمی و کمیابی کی وجہ سے ان کی قیمتیں گراں ہوتی ہیں، اور نماز عید و دیگر آداب بجالانے نیز اعزہ و احباب سے ملاقات میں مشغولیت کی وجہ سے فرصت بھی کم ہوتی ہے، اور اس روز گوشت کی بہتات کی وجہ سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو (قربانی کے) گوشت کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ الغرض ان تمام رکاوٹوں اور موانع کے باوجود (قربانی کیلئے) عید الاضحیٰ کی خصوصیت کو نہ چھوڑنا چاہئے بلکہ اسی روز قربانی کرنی چاہئے۔

اسی طرح نیت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کیلئے یوم وفات کو مخصوص کرنا خواہان دلوں میں ہاتھ تنگ ہو، یا بیمار یوں کا زور ہو، یا سفر درپیش ہو، یا بارش کا موسم ہو، یا اسی طرح کی اور رکاوٹیں اور دشواریاں درپیش ہوں، لیکن (ان سب مشکلات کے باوجود صدقہ و خیرات کیلئے) اس یوم وفات کی خصوصیت کو نہ چھوڑیں (بلکہ خاص اسی روز خیرات کریں) خواہ اس کیلئے قرض لینا پڑے، اور خواہ اس کام میں لگنے سے (گھر کے کسی) مریض کا مرض بڑھ جائے تو اس کی بھی فکر نہ کریں، سفر کو تنہی کرنا بھی گوارا کریں، اور (موسم برسات ہوتی) خیرات دلے کھانے کو بادش سے بچانے کیلئے بادش سے بچاؤ کا ساز و سامان فراہم کرنے کی تکلیف برداشت کریں اور اپنے کپڑوں کے کچڑ میں لت پت ہونے کی بھی پروا نہ کریں، احکام دین سیکھنے کے اوقات میں غلغل پڑنے یا عبادت میں اطمینان ختم ہونے یا نماز یا جماعت کے قوت ہونے کا بھی کوئی خیال نہ کریں، یہ سب کچھ قبول ہو لیکن خیرات کیلئے یوم وفات کا ملنا قبول نہ ہو، اگرچہ اس

ہرم وفات کے دیگر ایام سے افضل ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے ہوں۔

اسی طرح بیوہ عورت کے نکاح ثانی کا مسئلہ ہے، اگر بیوہ عورت خواہش بالغ کی کثرت کے باوجود، اور خاوند جو اس کی ضروریات کا کفیل تھا اس کی وفات لی وجہ سے شدید مفلسی کے باوجود، اور اپنے مونس بقاوند کی جدائی کی وجہ سے جو تنہائی کی وحشت و گھبراہٹ پیش آئی ہے اس کے باوجود وہ زمانہ سے بچتی اور بچتا کرتی ہے، اور یہ اجتناب اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی پاکدامنی ثابت کرنے کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان مذکورہ بالا باتوں کے باوجود وہ نکاح ثانی کرنے سے بھی اجتناب کرتی ہے۔ اس کا یہ اجتناب بھی یا تو اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے یا اس کے کمالِ عفت کو ثابت کرنے کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نکاح ثانی کے بُرے ہونے کا اعتقاد نہ رکھتی ہو۔ اور جیسا کہ عقدِ نکاح کے موقع پر گواہوں کی موجودگی اور ولی کی ایازت کو نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط میں شمار کرتے ہیں چنانچہ عقدِ نکاح کو ان دونوں شرائط کے پورا ہونے تک موقوف رکھتے ہیں اگرچہ اس کی تاخیر میں طرح طرح کے نقصان ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نکاح مذکور کو جہیز مہیا کرنے کی استطاعت پر یا دعوتِ ولیمہ کرنے کی استطاعت پر موقوف رکھتے ہیں یا جیسا کہ کنو (بم) نہ ہونے کے گمان سے یا ولیوں کے فوت ہونے کی وجہ سے یا ان کے سفر پر پہلے جانے کے باعث ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے نکاح منعقد کرنے کی جرأت نہیں کرتے، یا جہیز جمع کرنے کیلئے یا دعوتِ ولیمہ کا ساندہ سامان مہیا کرنے کے لئے قرض لینے کا انتظام کرتے ہیں میں میں بہت سے

منظریات کا قائل ان کو دینی عقائد سمجھے اور انکو دین میں شمار کرے۔ اور اگر وہ ان کو دین کے عقائد نہ سمجھتا ہو تو اس زمانہ میں یہ (منظریات و مباحث) بدعاتِ عکبہ میں ضرور داخل ہیں اس لئے کہ ان مسائل کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی تنقیح (چھان بچھک) کرنا اور ان مسائل و مباحث پر گفتگو کرنے والے کا شمار علمائے دین اور علمائے ربانین میں کرنا اور ان امور کی وجہ سے ان کی تعریف اس طرح کرنا جیسے دینی کتابوں کی کرتے ہیں، نہ صرف عوام میں رائج ہے بلکہ خواص بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ

مقامِ فنائے علمی کے حصول کی کوشش کرنا، اور اسلاف و اضمحلال اور عالمِ مثال کی پریشیدہ باتوں کے انکشاف کی سعی کرنا، اور وجد و حال کی واردات کے حصول کی کوشش کرنا، اور تصوف کے دیگر مقامات مثلاً (غیبت (از خود نشی) و استغراق و سکر) بے ہوشی و مدہوشی (و شطیج کے حاصل کرنے کی ریاضتیں، اور عالمِ کون و عالمِ نفوس انسانی کی تاثیریں ظاہر کرنے کی جدوجہد، اور حاضرین کے دلوں میں گرمی ڈالنے کا عمل، اور اسمائے الہی میں سے جلالی و جمالی اسمائے شہنی کی دعاؤں اور وظائف کا علم حاصل کرنا، یہ سب بدعاتِ حقیقیہ میں داخل ہیں، اس لئے کہ جو شخص ان امور میں مشغول رہتا ہے وہ ان کو قربِ خداوندی کا ذریعہ سمجھتا ہے، بلکہ اکثر لوگ ان امور کو شریعت میں مطلوب احسان کی حقیقت شمار کرتے ہیں۔

تیسرا مسئلہ

(اپنے لیے چند مخصوص) اوراد و وظائف اور اذکار و ریاضات کو معین کرنا،
 - لت نشینی اور پیکر کشی اختیار کرنا، اور (مخصوص) نفل عبادات (اپنے لئے) لازم
 کرنا، اور ذکر الہی کے طریقے اور ترکیبیں معین کرنا مثلاً پکار کر یا آہستہ آواز میں
 یا لبوں کے ساتھ یا ان کی گنتی اور تعداد کا تعین کرنا، اور ہر مذہبی مراقبے اور اسی طرح کی
 دیگر مشکل و دقت طلب عبادات کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ سب اکثر طالبین کے
 حق میں بدعت حقیقی کی قسم میں داخل ہے کیونکہ وہ اس کو ہی اصل کمال شرعی سمجھتے
 ہیں یا شریعت کا ٹھکانہ گردانتے ہیں۔ البتہ خواص کے حق میں یہ بدعت حکمیر شہاد ہوگی
 جو ان امور کو صرف وسیلے سمجھ کر ان کی تعلیم و ترویج کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں
 خاص خاص حضرات کا تعلق ہے جو کہ محض چند غبی اور کندہ ہیں لوگوں کی ہدایت
 کیلئے کہ ان کے نفوس مددِ جبر کی کندہ ہوں اور سرکشی کی وجہ سے ناقص ہو گئے ہیں
 ان کو ان مذکورہ بالا امور کی تعلیم دیں اور ان کو طرح طرح کی رفعتیں دلا کر حق تعالیٰ کی
 اطاعت و عبادت پر آمادہ کریں اور صرف ان لوگوں کی ناقص استعدادوں کی
 اصطلاح کیلئے بقدر ضرورت وسیلوں کے طور پر اور بغیر کسی التزام کے اور بغیر
 کسی ترویج عام اور اہتمام کے ان امور کو کام میں لائیں اور مقصد حاصل ہونے کے بعد
 ان کو چھوڑ دیں تو بے شک اس صورت میں ان مذکورہ بالا امور کی تعلیم اگرچہ ان حضرات
 کی جانب سے بعض اوقات چند لوگوں کے ذہنوں (کی تربیت) کے لئے اتفاقاً
 طور پر اور مصلحت وقت کی خاطر وجود میں آئے تو ان کے حق میں یہ امور بدعت شمار

نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم یہاں جو کلام کر رہے ہیں وہ اہل زمانہ کی اکثریت کے بارے میں ہے جو ان امور کو ایک شریعتِ مسترہ اور طریقہٴ مسلک (مستقل شریعت اور مستقل مسلک) کے مثل سمجھتے ہیں۔

چوتھا مسئلہ

ختم اور توشہ کیلئے تعداد اور اشخاص اور اوقات واجناس کا تعین کرنا، اور مرنیوں کی مجلسِ سماع (قوالی) منعقد کرنا، اور کتابِ ثنوی اور شریعہ خانی اور عام کی مجلسیں کرنا، اور تعزیہ اور سندھ اور نظم اور حضرتِ امام (حسینؑ) کی شہادت بیان کرنے کے لئے ایامِ عشرہ محرم میں مجالس منعقد کرنا، اور جہلم، سوئم اور عرس و زیارتِ قبور کے لئے لوگوں کو بلا کر جمع کرنا، اور ان سب کاموں کے لئے (مخصوص) اوقات معین کرنا، اور ان قبروں پر مراقبہ کرنا اور ان پر جمع ہو کر قرآن شریف پڑھنا، اور میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کے اوقات معین کرنا، اور سورۃ فاتحہ سورۃ اہلئیں (اس موقع پر پڑھنے کا) التزام کرنا اور اس رسم صدقہ کی تعظیم کرنا اور اس کی مجلس (از قسم تاج و خیرہ) معین کرنا اور اس کا مصروف معین کرنا (کہ صرف فلاں فلاں لوگوں کو دیا جائے)، اور اہل قبور سے مدد مانگنا اور قبروں کو چومنا اور بوسہ دینا اور ان کا طواف کرنا، اور چوکھٹ چومنا اور تعظیم کے واسطے ان کے سامنے کھڑے رہنا، اور قبروں پر چادر، پھول اور غلاف چڑھانا، اور قبروں کو غسل دینا اور ان پر بوسہ دہنی کرنا اور تقرب الہی حاصل کرنے کی نیت سے قبروں و مزاروں پر اجتماع کرنا اور سیل لگانا، اور مردوں کے واسطے نماز ہول معین کرنا، اور میت کو دفن کرنے کے

بعد قبر پر اذان دینا اور اسی طرح کے بیشمار کام اس زمانہ کے لوگوں کے حق میں بدعت
 حقیقی شمار ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ ان تمام امور کو عبادت کے طور پر عمل میں لائے
 ہیں، مگر بعض اخص الغواص (خاص الخاص) حضرات کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ ان
 تمام مذکورہ بالا امور کو محض لغو سمجھتے ہیں، اور صرف اہل زمانہ کی موافقت کی خاطر
 عمل میں لاتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ امور بدعت حکمیہ کی قسم سے شمار ہوں گے
 بشرطیکہ ان میں سے کوئی کام شرعی شہادت اور دینی منکرات میں سے نہ ہو۔

پانچواں مسئلہ

اکثر متاخرین فقہاء و صوفیہ کے استعمالات جو محض ظن پر مبنی ہیں اور
 بعض دینی فوائد اور شرعی مصلحتیں حاصل کرنے کے لئے بغیر کسی دلیل شرعی سے
 تسک کے عبادات یا معاملات میں کچھ نئے مسائل بنا لیتے ہیں یا دین کے کسی اصول
 کو (اپنی طرف سے) خاص حدود کے ساتھ معین کر کے (بالکل) ایک نیا اصول بنا
 لیتے ہیں تاکہ ایسے کام کو دراج دیں جو پہلے زمانہ میں رائج نہیں تھا یا اس جیسی کوئی
 دوسری چیز رائج تھی جیسے نماز منکوس، اور احمد مجتہدین میں سے کسی ایک مخصوص
 امام کی تقلید کو واجب قرار دینا، اور زندوں کی عبادت کا ثواب مردوں (کی مدخل)
 کو پہنچانا، بخلاف مالی عبادتوں کا ثواب پہنچانے کے جو کہ شرعاً ثابت ہے، یا
 مثلاً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ متعین کرنا یعنی اس کا طرزِ ادا اور
 اس کی تعداد مقرر کرنا اور یہ متعین کرنا کہ وہ کتنی ضرروں اور کتنی نشستوں میں پڑھا
 جائے گا، اور پانی کی کثیر مقدار کا تعین (جو کسی ناپاک چیز کے پڑ جانے سے ناپاک نہ

ہو سکے) وہ دردہ ہونے سے کرنا (کردہ پانی دس ہاتھ لیے اور دس ہاتھ چھوڑے
 حوض میں ہوا)۔ اور عبادات اور مطالعہ کتب میں مشغول ہونے کیلئے گوشہ
 نشینی کو رواج دینا، قیاسی اور کشفی مسائل کو رواج دینا اور اپنی پوری ہمت اسی
 میں لگا دینا اور کتب و سنت کے ظاہر (الفاظ و معنی) کو ترک کر دینا البتہ صرف
 بطور تبرک کے (کچھ لئے لینا)۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا اور جہاد
 باللسان اور جہاد بالسیف (زبانی و سستانی جہاد) سے لاپرواہی اور غفلت برتنا۔
 اور اسی طرح کے اپنے ایجاد کردہ نئے نئے امور نکالتے ہیں اور پھر ان کو شرعی احکام
 دینی عبادات اور ایمانی صفات میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سب امور بدعات حقیقیہ
 کی قسم سے ہیں۔ ان کے کرنے والے بطور مذہب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ کام نیا اور
 ایجاد کردہ ہے، لیکن دینی مصلحتوں پر مشتمل ہے یا ان کاموں کی اصل
 شرع میں ثابت ہے، اگرچہ ان کی مذکورہ خصوصیت نئی (نکالی ہوئی) چیز ہے۔ پس
 ان کا یہ کہ درعذر ان مذکورہ بالا امور کو بدعت کی حد سے نہیں نکال سکتا۔ البتہ اس
 بات کی تحقیق کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت قبیحہ (یعنی اچھی بدعت ہے یا
 بُری بدعت ہے) انشاء اللہ عنقریب دوسری فصل میں بیان کی جائے گی۔ اور
 پہلے زمانہ کے اکثر علماء نے جو قیاس کو بُرا کہا ہے تو اس قیاس سے انہوں نے
 یہی معنی مراد لئے ہیں نہ کہ شرعی قیاس جو (جائز ہے اور اس سے مراد) ایک مسئلہ کو
 اسی جیسے دوسرے مسئلہ پر منطبق کرنا یا قیاس کرنا ہے ۵

فائدہ دوم

ان امور کا بیان جو بدعتِ حکمیہ میں داخل ہیں

یہ فائدہ کئی مسئلوں پر مشتمل ہے۔

پہلا مسئلہ

علومِ آلیہ میں تجربہ حاصل کرنے کے لئے ان میں بالکل ڈوب جانا مسئلہ
علومِ عربیہ (صرف و نحو و بلاغت) کے نادر مسئلوں کا تنسیخ کرنا اور کھوج لگانا جن
کا کتاب و سنت کے سمجھنے میں چندان دخل نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی
بنیاد عربی محاورات (روزمرہ کی زبان) پر ہے، نہ کہ شعری لطائف اور شعری باریکیوں

پر۔

اور منطق، الہیات اور طبیعیات و فلسفہ کے دقائق میں زیادہ تحقیق کرنا،
اور اسی طرح علمِ اصول (فقہ) اور علمِ کلام کے قواعد میں زیادہ غور و تعمق کرنا اور کتب
فقہ میں زیادہ مشغول ہونا اور علمِ دانشمندی کے البواب میں مہارت پیدا
رہ مصنف کے بزرگہ حضرت شامہ ولی اللہ دہلوی اپنے رسالہ دانشمندی میں فرماتے ہیں کہ دانشمندی کا
کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم ہرمانیہ (منطق و طبریہ) اور ضابطیہ (ایضاً آئندہ مفسر ہے)

کرنے یعنی فن مناظرہ و جدل، اور مخالف کے کلام کو باطل کر سنے اور اس کا رد کر سنے کیلئے توجیہ و طرق کلام کا علم یا مخالف کے آسنے کے دروازے اور راستے بند کر سنے کے لئے توجیہ و طرق کلام کا علم از باب تعلید و تمحید و توجیہ و تاویل یا اسی طرح کے دوسرے امور میں مہارت پیدا کرنا جن کو جواب دینے والے افتر (مناظرین و مشکلیں) ضرورت کے وقت کام میں لاتے ہیں اور اپنے ہمسر لوگوں میں (بیچھ کر) اس پر اپنی بڑائی اور فخر کرتے ہیں۔

اور نادرا شعرا اور علم العروض کے قواعد کا احاطہ کرنا اور فقہ کے فرضی مسائل جن کا وقوع صرف خیالی ہے ان کا علم حاصل کرنا، اور فن ریاضیات و فن قولنج و فن تحکیر و نقوش (فٹش بھرنے کا فن) اور اسی طرح کے دیگر نادرفنون میں مشغول ہونا، یہ سب موجودہ زمانہ کے عقائد کے حق میں بدعات حکم کی قبیل سے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ اگرچہ ان مذکورہ بالا علوم و فنون کے حاصل کرنے کو قربت الہی اور دینی کمال کا ذریعہ نہیں سمجھتے لیکن اپنی قیمتی عمر کو ان امور کی تحصیل میں اس طرح سے ضائع کرتے ہیں جیسے کوئی طالب حق اپنے قیمتی وقت کو اصول دین (بقیہ ما شبہ از مغرکہ سشتہ) سب پر اطلاق کرتا ہے۔ اور وہ صرف دُخ اور نشت و غیرہ کو اس

فن کے مقدمات قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علم کلام اور اصول (فقہ) اس فن (دانشنامہ) سے مخلوط ہو گئے ہیں ۱۲۔ مترجم

(حاشیہ متعلقہ صفحہ پڑھا) عیسائی وہ علم جس میں دوسرے کے کلام کی توجیہ و تشریح اور اس کے آسنے کے مختلف طریقوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ اس کا رد کیا جاسکے یا اس کا مزہ بند کیا جاسکے ۱۲ مترجم

ان احکام شرع متین کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ اس عمر کے ضائع کرنے
 اور مبادیات کرتے ہیں اور اس کو اپنی خوبیوں اور فضائل میں شمار کرتے ہیں، چنانچہ
 ان لوگوں میں اس حماقت اور تضحیح اوقات پر (ایک دوسرے کی) تعریف کرنے کا
 رواج عام پایا جاتا ہے اور اس طرح کے عمر ضائع کرنے والے بیوقوفوں کو ان علوم
 و فنون کے حاصل کرنے کے سبب عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی توقیر
 و تعلیم کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک ذوق بھر راہ دین کی طلب نہیں رکھتے اور خوفِ خدا
 کو غلامِ کاشیہ وہ ہے اس کا ایک سچ بھی اپنے دل میں نہیں ہوتے، اور غرضِ سنت
 (نبوی) سے علم و عمل کا ایک جو بھی نہیں اٹھاتے، اور ان دینی علوم کے قارئین (علما) کے
 کرام (کو حضرات و اہانت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگرچہ وہ حق کی طلب کے علمبردار
 ہوں اور سنت کی تلاش میں لگے ہوں اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہوں :-
 سبحان اللہ! اس زمانہ کے عقلاء کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو علماء
 و فضلاء کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں اور انھوں سے ان بے وقوفوں اور احمقوں کے
 حال پر یعنی جاہلِ طلبہ کے حال پر کہ وہ مذکورہ بالا جہل کو عین علم سمجھتے ہیں، اور
 (اس جہل و حماقت میں) عمر ضائع کرنے کو عین قربتِ الہی اور عبادتِ خداوندی
 خیال کرتے ہیں، اور انہی تضحیح اوقات کرنے والے احمقوں کو مستندِ علم سمجھتے
 ہیں۔ لہذا اس پر مذکورہ بالا ان کے حق میں اور ان کی نسبت سے نہایت بری قسم
 کی بدعاتِ تحقیقہ اور بدترین منکراتِ شرعیہ ہیں۔

اور حدیث و سنت میں طالبِ علموں کے سیکھنے اور علماء کے سکھانے کے
 سلسلہ میں جو کچھ آیا ہے وہ اسی قدر ہے جیسے (سلطنتِ منلیہ کے) تابعدار

سپاہی اور کارگزار خدحکار جو (مغل) مسلمانین و شہزادگان کے لوگ اور (مغل) امراء و افسران کے ملازم ہیں رات دن (شامی) فرمانوں اور (سرکاری) حکمتوں میں مندرج ان احکام کی تلاش و جستجو میں مشغول رہتے ہیں جو نظم و نسق اور سرکاری بندوبست کے سلسلہ میں جاری ہوتے رہتے ہیں، یہ لوگ ان احکام کی اطلاع پاتے ہی نہایت سرگرمی سے ان کی تعمیل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جس مہم کا حکم ہوتا ہے اس کو فورا سرانجام دینے لگتے ہیں، لیکن صورت حال یہ ہے کہ (آجکل) یہ سرکاری فرمان اطراف ہندوستان میں فارسی زبان میں لکھے جاتے ہیں اور ان میں بعض آئینی و قانونی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو بعض ملازمین تو فارسی میں مہارت رکھتے ہیں اور بعض نہیں رکھتے، اسی طرح بعض ملازمین حاضرین دربار سے ملاقات رکھنے کی وجہ سے ان قانونی و آئینی اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں اور بعض دوسرے ملازمین واقف نہیں ہوتے تو جس طرح ان ناواقفوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مذکورہ احکام کو بیکار لائیں اور ان کی تعمیل کریں، اسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ ان احکام کو تلاش کریں اور (واقفوں سے پوچھ کر) معلوم کریں، اور اسی طرح جیسے واقفوں پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اسی طرح ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ناواقفوں کو یہ احکام بتائیں اور ان کو واقف کرائیں۔ اب جب یہ ناواقف لوگ ان کے بتلانے سے احکام سے واقف ہو گئے تو اب وہ بھی پہلی جماعت کی طرح احکام سے واقف کہلائیں گے اگرچہ یہ لکھنے پڑھنے میں مہارت نہ رکھتے ہوں۔ اور اب دوسرے ناواقفوں کو سکھانا اور بتانا ان پر بھی لازم ہو گیا۔ اور یہ سب لوگ اصل حاکم کی اطاعت اور تاجدار کی اطاعت اور اس کے حکموں کو بیکار لانے میں برابر ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ان احکام سے واقفیت کے سبب

ہل حاکم نہیں بن گیا، اور دوسرا کوئی آدمی اُن احکام کو پہلے شخص کی زبان سے سن کر
 لینے کی وجہ سے اُس کا لاکر نہیں بن گیا، بلکہ سب کو چاہئے کہ (اصل حاکم کی بتائی
 ہوئی) اس مہم کو سرانجام دینے میں پوری کوشش کریں اور بے کد گفتگو اور فضول
 بحث سے جس کا حکم بحال لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اجتناب کریں اور بچے
 مسیں۔

اسی طرح حق تعالیٰ کے بندوں کو چاہئے کہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے احکام
 کی تلاش میں پوری ہمت کے ساتھ مصروف رہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید
 عربی زبان میں ہے اور اس میں شرعی اصطلاحات بھی آتی ہیں تو وہ لوگ جو عربی
 زبان میں بہارت نہیں رکھتے اور قرآن مجید میں مذکور اصطلاحات سے واقف نہیں
 ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے معنی و مطالب عربی زبان کے ماہرین اور شیعری
 کے جاننے والوں سے دریافت کریں۔ اسی طرح ان علوم شرعیہ سے واقف لوگوں پر
 فرض ہے کہ ان واقفوں کو بتائیں اور ان کو تعلیم دیں۔ اور جب شریعت کے احکام معلوم
 ہو جائیں اور ان سے واقفیت ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (یعنی حکم دینا
 اور برائی سے روکنا) سب پر فرض ہو گیا، اور (ضرورت سے زائد) باریکیوں سے بچنا
 عبادت گزاری و طاعت الہی کا نشان سمجھا گیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی تقلید
 (اتباع) سب لوگوں پر فرض اور لازم ہے۔

الغرض آنحضرت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید (اتباع) ہمارے
 لئے باعثِ فخر ہے، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (آج

ملہ ترجمہ: بیشک رسول اللہؐ کی زندگی میں تمہارے لئے ایک عمدہ نمونہ ہے) (سورۃ احزاب: ۲۱)

ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ اور ہم نحن ائمة ائمة لا نكتب ولا نكتب کی غلت پینے جوئے ہیں، اور علم والشمندی کے تمام فنون سے ہمیں نفرت ہے۔ اور اسی طرح ہم اُن تمام علوم و فنون سے بیزار ہیں جو شہرت و فضیلت دکھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف سحت نبویہ کے دستہ خوان سے نقرہ اٹھاتے اور اسی کی خوشہ معنی کرتے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا۔

۱۔ ترجمہ حدیث: ہم ان پر قوم ہیں، نہ لکھا جانتے ہیں اور نہ حساب کتاب خداوند میں ۲۔ ۳۔ علم والشمندی یا فن والشمندی کیلئے اس کی تشریف مصنف کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے رسالہ والشمندی میں کئی طریقہ سے کی ہے۔ ایک جگہ تو وہ اس سے "کتب دینی" مراد لیتے ہیں کہ کتب کا مطالعہ اور اس کی تحقیق کیسے کی جائے، اور استدلال اپنے شاگردوں کو کتب کیسے پڑھائے، یا اس کی شرح یا اس پر حاشیہ کیسے لکھے، دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ علم کلام اور اصول فقہ اس فن (والشمندی) سے مخلوط ہیں۔ اور وہ صرف و نحو اور لغت وغیرہ کو فن والشمندی کے مقدمات قرار دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ والشمندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم برہانہ (منطق وغیرہ) اور خطابیر سب پر اطلاق ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ اگلے زمانہ میں یعنی دہلی سلطنت اور مغلیہ دور کے صوفیہ کے لغزات و مزیوں "والشمندی" کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں آتا۔ وہ اس کو ظاہری علوم کا پرستار اور حقائق و معارف سے بے بہرہ شمار کرتے ہیں۔ غالباً وہ اس سے فقیہ یا منکلم مراد لیتے ہیں یا وہ شخص جو علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کر دے، اور اس کو صوفی کے مقابل قرار دیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل مشہد کا اگلا جملہ اُن کے اصل مقصد کی وضاحت کرتا ہے " (مترجم)

دوسرا مسئلہ

لباس اور نعش کے بارے میں نئے طرز اور نئی تراش تراش کی صافقت میں
 سب کو کشش و اہتمام کرنا، اسی طرح رفتار و رفتار کے نئے آداب مقرر کرنے میں
 اور خلوت و خلوت کے اوقات متعین کرنے میں اہتمام کرنا، اور نشست و برخاست
 اور سلام و ملاقات کی نئی بیٹتیں مقرر کرنے میں اہتمام کرنا، اور تعظیم و تحکیم اور
 بات چیت و خطاب کے لئے بعض مخصوص افعال و اقوال کا تعین کرنا، اور اپنے ہم نشینوں
 کی محفلیں اور دوست و احباب اور عقیدت مندوں کی مجلسیں منعقد کرنے کے لئے
 بعض دنوں کو مخصوص کرنا جو شرعی منصب کے عہدیداروں مثلاً علماء و قضاة اور ان کی
 اولاد و تلامذہ میں رائج ہے۔ یا جو صوفیہ کبار کے متقلدین مثلاً سجادہ نشینوں و شاخ
 کرام اور ان کے مریدوں میں جاری ہے۔ یا جو مدعیان مقام ترکہ (دنیا) اور تجر و پسند
 و باطنی زندگی سے پرہیز کرنے والوں (مثلاً خانقاہ نشینوں اور سلسلہ قلندر یہ
 و دار یہ و مہلا لیرہ کے آزاد منش لوگوں کے سرداروں اور ان کے پیروکاروں میں مروج
 ہے تاکہ وہ اپنے اور اپنے اسلاف کے منصب کے شعار کا تحفظ کر سکیں اور دیگر تمام
 مسلمانوں سے اپنے امتیاز اور اپنے بزرگوں کے امتیاز کو قائم رکھ سکیں مثلاً
 محض درویشی کے لقب کو برقرار رکھنے کے لئے باوجود استطاعت ہونے کے
 عکاج سے اجتناب کرنا، یا کسب معاش سے بچنا حالانکہ انہیں اخروی اور دنیوی
 ضروریات سے فراغت کے بعد اس کی فرصت ہوتی ہے اور مغنی میں بھی مبتلا
 ہوتے ہیں اور دنیوی حاجات بھی درپیش ہوتی ہیں جن کے باعث (بعض اوقات)

ان کو زبان حال و زبان قاتل سے سوال کرنے کی نوبت بھی اٹھانی پڑتی ہے لیکن پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود محض اپنے خاندان کے لقب (دریشی) اور اس کی روایت کی حفاظت کے پیش نظر کسب معاش اور روزی کمانے کو باعث شرم و عار اور موجب طعن و تشنیع سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں اگرچہ اس کو شرعی ممنوعات میں سے شمار نہیں کرتے۔

بالمثل ملاقات کے وقت سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کی بجائے دوسری قسم کے تعظیمی اقوال و افعال ایجاد کرنا، یا ایسے القاب و خطابات کو رواج دینے کی خوب کوشش و اہتمام کرنا جو بڑے اونچے شرعی منصبوں پر دلالت کرتے ہیں مثلاً فلاں مولوی صاحب اور فلاں شاہ صاحب۔ اسی فرج کے درجے شمار القاب و خطابات جن کا ذکر ان چند اوراق میں کرنا خاصا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو یہ سب بدعات حکمیہ کی قسم سے ہیں صرف ان عقلا کے حق میں جو ان مذکورہ بالا امور کو لغو اور بے کار سمجھتے ہیں لیکن محض اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھنے کے لئے ان کو عمل میں لاتے ہیں۔ اب جہاں تک ان لوگوں کے بیوقوفوں کا تعلق ہے جو ان بدعات کو میں کمالات جان کر ان نئی نکالی ہوئی چیزوں (دوسروں) کی حفاظت میں بڑا جہم کرتے ہیں اور ان کو خوب عمل میں لاتے ہیں تو ان بے وقوفوں کے حق میں امور مذکورہ بالا بدعات حقیقیہ کی قسم سے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ امور شرعی منصبوں کے نام شمار ہوتے ہیں۔

اب رہے وہ امور جو دنیوی کاموں کے عنوانات (اور دنیوی عہدوں کے نام اور شعار) شمار ہوتے ہیں مثلاً سپاہیوں کی وردی (یونیفارم) اور

ان طرح کی دوسری چیزیں، تو وہ ہماری موجودہ بحث سے خارج ہیں۔

تیسرا مسئلہ

بعض مباح شرعی کاموں کو لازم کر لینا محض اپنے باپ داداؤں کی پروردی میں ادا اپنے ہمسروں اور بھائیوں اور دوستوں کی موافقت میں اور ان کے دیکھا دیکھی جیسے ان امور کو عمل میں لانے سے نہ کوئی آخرت کا فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو اور نہ کوئی دنیوی غرض حاصل ہونے کی توقع ہو، تو اس زمانہ کے اکثر لوگوں کی نسبت یہ امور بدعاتِ منکریہ کی قسم سے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض لوگوں کی نسبت شرک کی قبیل سے ہیں، اور ان میں سے بعض دوسرے لوگوں کی نسبت بدعتِ حقیقی کی قسم سے ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ معاشی امور ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ لہو و لعب اور کھیل کود کے کام ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بیساکہ شارح جہلِ بلاء نے شریعت کے بعض احکام کو بعض دنیوی یا آخری مصالح کو ملحوظ رکھ کر مقرر فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لئے نماز مقرر فرمائی، اور مسافر کی تکلیف و مشقت دور کرنے کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اور نماز قصر کرنے کی، اخصتِ سنائیت فرمائی اور (طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد) رجم پاک کرنے (استبراء) کے لئے عدت کو مقرر فرمایا، اور اسی طرح دوسری چیزیں (بہت سی مصالحتوں کے پیش نظر مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن بندوں کو چاہیے کہ ان مسئلوں سے قطع نظر کر کے شرعی احکام کی

اصلی (ظاہری) صورتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو باقی و قائم رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں تاہم بعض اس خیال سے کہ جو مصلحت شارع نے کسی حکم یا عبادت میں ملحوظ رکھی ہے وہ شارع میں اس حکم یا عبادت کی مقرر کی ہوئی (ظاہرہ) صورت کے علاوہ دوسری شکل میں زیادہ بہتر طور پر پوری ہو باقی ہے۔ تو اس خیال کو دل میں لا کر شارع کی مقرر کردہ صورت عبادت یا حکم کو بجالانے میں ہرگز شستی اور مدافعت نہ کریں (اور اسی ظاہری صورت پر عمل کریں جو شریعت میں مقرر ہے) اور اس کی ظاہرہ شکل میں کوئی تبدیلی یا تفسیر نہ کریں مثلاً نماز کی (ظاہری) صورت کی حفاظت کرنے میں خوب کوشش کرنی چاہئے اگرچہ وہ نماز حضور قلبی سے خالی ہو۔ اور نماز کے بدلہ میت ذاتی کا راقبہ استعمال نہ کریں اگرچہ وہ حضور قلبی سے بھرا ہوا ہو۔ اسی طرح اس سفر میں جو آسمان اور بے مشقت ہو شرعی رخصتوں سے منع نہیں ہو کر چاہئے، اور محنت مشقت کے بیشوں اور صعوبتوں میں (مثلاً لو بارگیری وغیرہ میں) جو سفر سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتی ہیں رخصتوں کو استعمال نہ کرنا چاہئے۔ اور اگرچہ (مطلقاً یا بیوجہ عورت کو) یقین ہو کہ (اس کا) رتم بچہ سے خالی ہے پھر بھی (طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد) عدت پوری کرنی چاہئے، اسے چھوڑنا نہیں چاہئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی تمام ظاہری صورتیں اپنی مصلحتوں سے قطع نظر کر کے شارع کی اطاعت کے لحاظ سے مقصود لفظاً اتہا ہو گئی ہیں لہذا اگر انہی کو منہ یعنی اگر شارع کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے احکام کو ان کی ظاہری صورت میں جو شریعت میں بیان ہوئی ہے بجالاؤ۔ اور شارع نے جس مصلحت سے اس کو فرض کیا ہے اس کو نہ بھوکو (وہ صرف ایک علمی بات ہے۔ عمل کے وقت اس مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے) اسکی تفصیلی بحث حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جرحۃ اللہ بالاندر میں دیکھئے۔ (مواہجہ)

انہی بالاناشارع کو مطلوب ہے۔ بالکل اس طرح جیسے بعض تجربہ کار عقلاء و حکماء نے بعض مصالح چیزوں کو بعض دنیوی مصالح و فوائد کے پیش نظر (لوگوں میں) رائج کیا ہے۔ تو جو لوگ ان فوائد اور مصالح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان حکماء و عقلاء کی مروجہ صورتوں کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ان فوائد و مصالح کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔

پھر حکماء کی مقرر کردہ یہ صورتیں رفتہ رفتہ عوام الناس میں رائج پا جاتی ہیں اور عوام و رواج کہلاتی ہیں (اور ان کی مصلحتیں تو اکثر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور صرف مروجہ صورت (ظاہری رسم) ہی سب عوام و خاص میں مسلم (اور مقبول) ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ اس مروجہ مخصوص صورت (رسم) کو قائم اور محفوظ رکھنے کے لئے (اس صورت کے مصلحت مذکورہ پر مشتمل ہونے سے قطع نظر کر کے) خاصی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مذکورہ مصلحت اس مخصوص صورت میں باقی نہ رہے یا اس (رسم) کے ادا کرنے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور مضرتیں پیش آجائیں تو بھی اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اگر اس مذکورہ مصلحت کے حاصل ہونے کا اس مروجہ رسم کے علاوہ کوئی دوسرا آسان طریقہ معلوم ہو جائے تب بھی وہ اس پہلے والے طریقہ کو چھوڑ کر دوسرا آسان طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اور اس مذکورہ صورت کو چھوڑنے والا اس کے اکثر ادا کرنے والوں میں اس قدر ملعون ہوتا ہے اور اس پر اتنی لامتنیں ہوتی ہیں کہ اصل مصلحت کو چھوڑنے والے پر نہیں ہوتا بلکہ اس وقت اس مروجہ صورت کو رسم کہتے ہیں۔ مثلاً اگلے زمانہ کے عقلمندوں نے مردہ کو صدقات و خیرات کا ثواب پہنچانے کے

واسطے کھانا کھلانے کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ اور چونکہ محتاج رشتہ دار ہر قسم کے صدقات وغیرات دیتے جاتے تھے سلسلہ میں سب سے مقدم رکھے گئے ہیں، اور پہلے (شرعی) حقدار وہی ہیں لہذا (اگلے لوگ) رشتہ دار محتاجوں کو غیر رشتہ دار محتاجوں پر مقدم رکھتے تھے لیکن یہ امر (یعنی قرابت داروں اور رشتہ داروں کو پہلے دینے کا طریقہ) ہفتہ رفتہ ہمارے اس زمانہ میں اس حد کو پہنچ گیا ہے اور اس سلسلے میں یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ سو (تیس) چالیسوں اور عیسوں کا کھانا جب اقربا میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس موقع پر مسیت کی طرف سے صدقہ "یا" محتاجوں کی امداد کے الفاظ بالکل بیان نہیں کئے جاتے ہیں اگر یہ الفاظ یعنی "مسیت کی طرف سے صدقہ" یا "محتاجوں کی امداد کے لئے" اس موقع پر بیان کئے جائیں تو اغلب یہی ہے کہ اکثر معزز رشتہ دار اس کھانے کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنے حق میں کالی سمجھیں گے اور اپنی بے عزتی اور توہین تصور کریں گے۔

اور (کسی رشتہ دار وغیرہ کی وفات کے بعد) کھانا کھانا اور (رشتہ داروں) کی دعوت کرنا خاص وعام میں ایسا مروج ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے (عزیز) کے واسطے طرح طرح کی خیرات اور صدقات کرے لیکن اس کھانے کو مرد جبہ طریقہ سے تقسیم نہ کرے تو اس کو خوب طعنہ دیتے جاتے ہیں گے اور خوب علامت کی جائے گی اور اگر اپنے مرنے والوں کے لئے یا ان کی طرف سے وہ کبھی بھی صدقہ و خیرات نہ کرے لیکن مرد جبہ طریقہ سے کھانا کھلا دے یا کھانا تقسیم کر دے تو پھر اس کو کوئی طعنہ نہیں دے گا اور نہ علامت کرے گا۔

مذکورہ خصوصیتوں میں پیچھے جموں کے دن کھانا اور مخصوص قسم کے لوگوں کو کھانا وغیرہ ۱۲

پس ہمارے زمانہ میں (مرسنے والوں کے واسطے) کھانا تقسیم کرنا ایک قسم کی رسم ہے عبادت نہیں ہے۔

لہذا جو کوئی ایسے اعمال کو رسم سمجھ کر کرتا ہے اس کے حق میں یہ عمل بدعتِ علیہ میں داخل ہے۔

اور جو شخص اس عمل کو مُردوں کے ثواب کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیتا ہے تو اس کے حق میں یہ کام بدعتِ حقیقیہ (حقیقی بدعتوں) کی قسم سے ہے۔

اور جو شخص اس کام کو یہ جان کر عمل میں لاتا ہے کہ اس سے مُردوں کی رخصی اس کی طرف متوجہ ہوں گی یا اس سے مُردوں کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مُردوں کی رخصیوں کو متوجہ کرنے سے اس کی حاجتیں پوری ہوں گی یا اپنے مقاصد و مطالب حاصل ہوں گے اور اسی طرح یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ان مذکورہ امور کو نہ چھوڑ دیا جائے تو ان مُردوں کی طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑے گی، اور مصیبت اور وبال میں پھنسے گا، اور اس کے مطالب و مقاصد سب درہم برہم ہو جائیں گے لہذا وہ ایسا کرنے سے باز رہتا ہے (اور وہ رسمیں بھالاتا ہے) تو یہ کام ایسے شخص کے حق میں شرک کی قسم سے ہے۔

اور جو شخص کسی امیر یا نواب کی سرکار میں اپنا تعارف کرانے یا شہنائی حاصل کرنے کے لئے سوئم اور چہلم وغیرہ کی تقریب منعقد کر کے اس کا کھانا ان کو پذیرے کے طور پر بھیجتا ہے تو یہ عمل اس کے حق میں معاش کے کاموں میں سے ہے۔

اور جو شخص اتفاقاً دوست و احباب کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ تقریبات منعقد کرے گا تو اس کے حق میں یہ کام لہو و لعب اور کھیل تفریح کی قسم

سے ہے۔ اگر وہ اس میں بہت دیر پیسہ صرف کرے تو اسراف اور فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے گا۔

الغرض قسم کے معنی یہ ہیں کہ شرعی طور پر مباح کاموں میں سے کوئی نیا کام اکثر عوام الناس میں ایک لازمی امر کے طور پر اس حد تک مروج ہو گیا ہو کہ اس کو ترک کرنے والے پیمان میں سے اکثر لوگ اس پر لعن طعن کریں اور اس کو علامت کا نشانہ بنائیں۔ اور یہ کام اکثر لوگوں میں محض اپنے بزرگوں کی تقلید یا اپنے ہم عصر احباب اور بھائی بھائی کی پیروی کی بنا پر رائج ہو گیا ہو، تو ایسے کام کو ہم قسم کہتے ہیں۔

پس معلوم ہونا چاہئے کہ شادی وغنی اور ولادت و ختنہ کی تمام رسوم اور وہ رسمیں جو عوام الناس میں عزت و شرافت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً نکاح میں مہر کی مقدار بہت زیادہ رکھنا، اور کسب و معاش کے باب میں بعض پیشوں اور صنعتوں سے بچنا حالانکہ ان کی ضرورت ہے، جیسے بیوہ عورت کا دوسرے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا، اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے کاموں میں مشغول ہونے کو برا سمجھنا مثلاً اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنا یا فروخت کرنے اور اپنا ساز و سامان خود بخود کو برا سمجھنا، اور میرزاؤں اور مولوی زادوں کا سپاہیوں کی وضع کا لباس (وردی) پہننے اور اسلحہ و ہتھیار وغیرہ اٹھا کر پلٹے کو برا سمجھنا، یہ اور اس قسم کے سبب کام اکثر لوگوں کے حق میں بدعات حکمیہ میں داخل ہیں۔

چوتھا مسئلہ

انبیاء علیہم السلام کا اتباع ان احکام و اشغال میں جو انبیاء علیہم السلام

ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، یا ان لغزشوں میں جو بہ تعاضلے بشریت اُن سے
 مانع ہوئی ہوں، یا ان احکام میں جو خود ان کی نفس و حکم سے ان کے بعض استیوں کے
 ساتھ مخصوص ہیں، جیسے ان کے سوجانے سے ان کا وضو نہ ٹوٹنا، چار عورتوں سے زنا کو
 جب وقت نکاح میں رکھنا جائز ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے
 جیسے کہ مشرک کے واسطے استغفار کرنا اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جو غلطی
 سے ہوا ہے، یا جیسے دوسرا نکاح منع ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات
 کے ساتھ مخصوص ہے، اور واجب صدقات کے لینے سے پرہیز کرنا، یعنی زکوٰۃ،
 صدقہ سعید الغنم اور نذر و کفاروں کے صدقات (اپنی ذات پر استعمال کے لئے)
 لینا کہ یہ سب بنی ہاشم کو لینے منع ہیں اور انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور دو
 گواہوں کی جگہ صرف ایک گواہ کی گواہی کافی ہونا جو مخصوص ہے ذوالشہادتین کے
 ساتھ، اور عینت میں جانے کا قطعی حکم جو بعض مسابکہ امم اور اہل بیت کے ساتھ
 مخصوص ہے۔

یہ امور اور ان جیسے دیگر امور بدترین بدعات حقیقیہ شمار ہوں گے اس
 لئے حق میں جو ان (مخصوص) احکام کے عام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور لغزشوں کے
 تابع کو حصہ بنی ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہو۔

اور یہی امور بدعات حکمیہ شمار ہوں گے اس شخص کے حق میں جو ان پر صرف
 عمل کرتا ہو بشرطیکہ وہ عمل شرعاً ممنوع نہ ہو، جیسے چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح
 شہابی حضرت خدیجہ بن ثابتؓ کے ساتھ جن کی گواہی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دو گواہوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ ۱۲ مترجم

کرنا (یعنی بیک وقت چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا کہ وہ شرعاً منع ہے) اور تمام لغزشوں کی طرح (کے اعمال)۔

پانچواں مسئلہ

صحابہ و تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کسی ایسے کام میں کرنا جو ان میں سے کسی سے بطور شاگردانہ کے صادر ہوا ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ سب یا ان کی اکثریت عام طور پر اس کو کرتی آتی ہو) اور وہ کام اگر تعالٰیٰ یا رسول کی حد کو پہنچا ہو تو اس پر اٹھارہ اعتراض کیا گیا ہو۔ اور اس کی تائید میں کوئی دلیل قرآن مجید اور حدیث شریف اور معتہدین سے منقول صحیح قیاس سے قائم نہ ہوتی ہو۔ جیسے اہل قبور اور مردہ لوگوں سے بدو مانگنا جو ایک روایت کے مطابق ایک اسرائیلی (بدو) نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کیا۔ یا جیسے عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور متعہ کے حلال ہونے کا حکم اور (وضو میں) پاؤں پر مسح کرنے کا حکم جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔ اور غزوہ (بانسری یا سارنگی) جانا جو حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے منقول ہے۔ اور اگر تین طلاق دی ہوئی عورت کو اس کا دوسرا خاوند بغیر صحبت و جماع کے چھوڑ دے تو بھی وہ (پہلے خاوند سے نکاح کے لئے) حلال ہے جو حضرت سعید بن المسیبؓ (تابعی) سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا خاوند تین طلاق (طلاق بائنہ) دے دے تو اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا اور قیاس عورت سے کوئی دوسرا شخص نکاح کر کے ادا اس سے ہم صحبت ہو۔ اور پھر وہ بھی اس کو طلاق دے دے حضرت سعید بن المسیبؓ کے نزدیک دوسرے شخص کے باقی حاشیہ آئندہ مفسرین

ماتزل ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے کام میں جو اگرچہ انہی زمانوں میں (یعنی
 مسیح و تابعین و تبع تابعین کے زمانوں میں) ظاہر ہوئے اور بعض لوگوں نے ان کے لیکن
 ان زمانوں میں اہل حق نے ان پر اعتراض اور انکار کیا اور ان کو برا سمجھا۔ جیسے امراء و
 کام کا تخت حکومت پر بیٹھنا اور ان کے ملازموں، خادموں اور درباریوں کا ان کے
 سامنے (باادب) کھڑا رہنا جو حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور
 علیہ (وایتے وقت) منبر پر بیٹھنا جو انہی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے بلکہ تمام
 خلفائے بنو امیہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے خطبہ میں دعا کے لئے ہاتھ
 اٹھانا جو بنو امیہ کے بعض سرداروں (خلفاء) کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور عید گاہ
 میں (خطبہ کے لئے) منبر بنانا اور خطبہ کو عید کی نماز سے پہلے پڑھنا، یہ بھی انہی (خلفائے
 بنو امیہ) کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے اور دوسرے کام جو کہ اس زمانہ میں
 ظاہر ہوئے اور لوگوں سے منکر میں آئے لیکن اہل حق نے ان پر اعتراض کیا یا ان کو رد کر دیا
 اور قبول نہیں کیا۔

والفرض ایسے تمام امور بدعات حقیقی کی قسم سے ہیں بشرطیکہ ان کا کرنے
 اللہ کو سنت کی قسم سے ملا جو شمار کر کے ان کی پیروی کرے۔ ورنہ وہ بدعات
 محکی کی قسم سے ہیں جبکہ وہ شرعاً مسمون نہ ہوں۔

بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) اس سے ہم صحبت ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے بلکہ صرف کھانا پینا
 کافی ہے۔ مگر ہمارے ہم صحبت ہونے کی شرط ایک حدیث کی وجہ سے ملاتی ہے جو
 عن حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ وسلم سے منقول ہے ۱۱ مترجم

چھٹا مسئلہ

معلوم ہونا چاہئے کہ اگرچہ شریعت میں بہت سے افعال و اقوال اور افلاک و فضائل کو کفر اور نفاق کی شانوں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن جب کسی مخصوص شخص کو کافر یا منافق کہا جائے گا تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شخص کفر یا نفاق کا مستحق رکھتا ہے (یعنی اس کے عقائد کافرانہ یا منافقانہ ہیں)۔

اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اگرچہ ہزاروں کام بدعت کی قسم سے ہیں جن میں صرف چند کاموں کو یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب کسی مخصوص شخص کو مبتدع (بدعتی) یا صاحب بدعت کہا جائے گا تو اس کے معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ وہ شخص بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ پس بدعت حقیقی کی باقی اقسام کے کر لینے سے یا بدعت حکمیہ کی تمام قسموں کو عمل میں لانے کی بنا پر ان کے کرنے والے کو مبتدع (بدعتی) یا صاحب بدعت نہیں کہیں گے، جیسا کہ بعض اقوال و افعال و فضائل کو (بے شک) کفر و نفاق کی شان میں قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مساعین ان باتوں سے اجتناب کریں اور پکیں۔ یہ مقصد امر گنہگار نہیں ہے کہ جو احکام قرآن مجید میں کافروں اور منافقوں کی بابت آئے ہیں مثلاً ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان کو ٹوٹی ٹوٹی غلام بنانا، یا ان کو سلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کسی مسلمان کے نسب میں عین کرنا یا اس کو گالی دینا کفر ہے، یا فرمایا ہے کہ وہ مطلقاً کرنا نفاق ہے ۱۰ مترجم

یعنی ان مذکورہ بالا افعال و اقوال و فضائل رکھنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ بلکہ کافر اس کو کہیں گے جو کافرانہ عقائد رکھتا ہو ۱۲ مترجم

نہید کرنا اور ان پر جزیہ عائد کرنا (اور دیگر احکام) جو کفار کے حق میں آگئے ہیں، اور ان کی جائزہ پڑھنا حرام ہونا، اور ان کی قبروں کی زیارت ممنوع ہونا اور ان کے مرنے والوں کے لئے دعائے استغفار منع ہونا (وغیرہ احکام) جو منافقین کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، تو یہ احکام مذکورہ بالا افعال و اقوال اور فضائل کے کرنے والوں پر بھی جاری رکھے جائیں۔ (یہ احکام ان پر جاری نہیں کئے جائیں گے)۔

اسی طرح یہاں بدعت کی (مختلف) اقسام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامعین (وقارئین) ان تمام مذکورہ اقسام بدعت سے اجتناب کریں اور خالص سنت نبوی کے طریق کو اختیار کریں۔ یہ مقصد نہیں کہ جو احکام بدعتیوں کی بابت حدیث شریف میں آئے ہیں وہ ان لوگوں پر جاری رکھے جائیں جو مذکورہ بالا اقسام بدعت میں سے کسی بھی قسم کے مرتکب ہوئے ہوں، مثلاً ان کے اعمال ضبط ہونا، ان کی تعظیم و توقیر حرام ہونا، ان کی عیادت و بیمار پر مٹی نہ کرنا، ان کے ساتھ ملنے جلنے اور انٹھنے پیٹھنے سے بچنا، اور ان کے ساتھ بات چیت اور سلام میں ابتداء کرنے سے پرہیز کرنا۔

ایسے ہر شخص کو جو کہ منصف مزاج اور طالب حق ہے اس غلو اور انتہا پسندی کی راہ سے بچنا چاہئے۔ نفوذ باللہ من ذالک (ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے

قائدہ سوم

وہ امور جو ظاہر نظر میں بدعت سے مشابہ اور ہم شکل ہیں
لیکن درحقیقت وہ بدعت میں داخل نہیں ہیں

یہ قائدہ کئی مسئلوں پر مشتمل ہے :-

پہلا مسئلہ

قرآن مجید کا جمع کرنا، اور اس کی سورتوں کو (موجودہ ترتیب کے ساتھ) ہر تہ کرنا، اور نماز تراویح کا اہتمام ایک مخصوص صودت (بالجماعت) کے ساتھ کرنا، اور نماز جمعہ کے واسطے پہلی اذان مقرر کرنا، اور قرآن مجید میں اعراب (ذہب و زبر و پیش و غیرہ) لگانا اور بدعتیوں سے دلائل نقلیہ کے ساتھ مستفادہ کرنا، حدیث کی کتابوں کو

۱۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے انجام دیا ۱۱ مترجم

۲۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شروع کیا ۱۲ مترجم

۳۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مقرر کی ۱۳ مترجم

۴۔ جو حجاج بن یوسف ثقفی رضی اللہ عنہ سے تالیف میں لکھا گئے ۱۴ مترجم

۵۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کیا ۱۵ مترجم

الھدیۃ اور اسی طرح نحو کے قاعدے بنانا، حدیث کے راویوں پر تنقید کرنا (علم صحیح و شذیل کے مطابق)، اور ضرورت کے مطابق فقہی احکام کے استنباط میں مشغول ہونا۔ یہ سب باتیں سنت کے ساتھ ملحق ہیں، (یعنی سنت میں داخل ہیں، بدعت نہیں ہیں)، کیونکہ یہ زمانہ خیر القرون (معاذ اللہ، وہابیین و تبع تابعین کے دور) میں رواج پاکر پھیلیں اور ان پر تعامل بغیر رد و انکار کے اس زمانہ میں جاری رہا۔ چنانچہ علم تاریخ کے ماہرین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہیں۔

المبتدئ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ شریعت میں جو امور جائز اور قابلِ تکرار (مذکور) ہیں ان میں بھی باہم درجہ بندی ہوتی ہے اور کم اہم اور زیادہ اہم کے لحاظ سے، نیز کم فضیلت اور زیادہ فضیلت (شرافت و اشرفیت) کے لحاظ سے، اور حسن و اچھے اور زیادہ اچھے کے لحاظ سے ان کے مختلف مراتب اور درجے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے درجوں اور مرتبوں میں کوئی تبدیلی کی جائے تو اس سے بدعت لازم آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرْدًا)۔ مثلاً جو ترتیب آیات قرآنی میں ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ترتیب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور بقیہ تمام قرآنی سورتوں کو نماز میں پڑھنے کے سلسلہ میں مقرر ہے وہ مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے اس ترتیب سے بہت بڑھ کر ہے جو قرآنی سورتوں میں باہم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اول الذکر ترتیب سنت حقیقی کی قسم سے ہے جبکہ دوسری سنت

سہ جولیفہ معاویہؓ اور بعض تابعینؓ نے کیا، مستحرم
تھ جس کا آغاز حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ نے کیا، مستحرم

سے ملحق ہے۔ مثلاً اگر کسی نے نماز کی قراءت میں فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی یا اسطرح قراءت میں کسی سورت کو بسم اللہ سے پہلے پڑھ لیا، یا بسم اللہ کو اعوذ باللہ سے پہلے پڑھ لیا، یا ایک سورت میں ہی اس کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیا تو ثوابت کی جانب سے اس پر بہت سخت تفسیر عائد ہوگی، یا تلاوت قرآن کی فضیلت چاہنے سے ایسی عرومی لاحق ہوگی کہ اگر اس نے قرآن ٹیڈ پڑھتے ہیں سورتوں کی ترتیب کا خیال نہ رکھا ہو تو اس کے دسویں حصہ سے بھی کم عرومی لاحق ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص قرآنی سورتوں کی ترتیب کو آیتوں کی ترتیب کے مثل سمجھ کر سورتوں کو ان کی مقررہ ترتیب کے مطابق پڑھنے پر زور دے یا اس کے سلسلے سخت کوشش کرے یا ان کی ترتیب چھوڑنے پر سخت انکار و اعتراض کرے تو بے شک یہ ترتیب مذکورہ (اور اس ترتیب کے مطابق پڑھنے پر زور دینا) اس کے حق میں ایک قسم کی بدعت ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دور میں یہ رواج ہو جائے کہ تلاوت کلام پاک کرتے وقت سورتوں کی ترتیب کو لازماً ملحوظ رکھا جائے اور ان کی ترتیب کے مطابق ہی پڑھا جائے تو بے شک اس وقت ان لوگوں کو اس سے منع کرنا اور اس پر اعتراض کرنا گویا اس سلسلہ میں سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو مٹانا (احیائے سنت و اٹھال بدعت) شمار ہوگا۔ اور اہل حق پر لازم ہوگا کہ وہ عام جمعوں اور مجلسوں میں (تلاوت کلام پاک کرتے وقت) اس مذکورہ ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا کر میں (اور سورتوں کو آگے پیچھے کر کے تلاوت کیا کریں) تاکہ اہل زمانہ کا غلو اور افراط کم ہو جائے۔

اسی طرح تراویح کو اس کی مخصوص ہیئت میں نماز تہجد کے برابر نہیں سمجھنا چاہئے، جیسا کہ خود تراویح کے بانی یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

و کج دلائل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

فَالَّذِي تَنَامُونَ عَنْهَا
افضل من التي تقومون
پس وہ چیز جس کو چھوڑ کر تم لوگ سو جاتے
ہو (یعنی تہجد) اس سے بہتر اور افضل ہے جس
تم لوگ اہتمام کرتے ہو (پڑھتے ہو یعنی ترائیج)

دوسرا مسئلہ

وہ احکام جو اگلے زمانہ کے مجتہدین نے استنباط کیے ہوں، خواہ اس
طور پر ہوں کہ فلاں امر (کام) واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے
یا حرام ہے۔ یا اس طرح یہ ہوں کہ فلاں امر (کام) فلاں کام کا رکن ہے یا اس کی شرط ہے
یا اس کی مکمل شکل ہے یا اس کا سبب ہے یا اس کا لازم ہے یا اس کا اثر ہے یا اس کا
شرہ و قیہ ہے یا اس کے متنافی و مخالف ہے یا اس کا غرض ہے یا اس کا مثل و مانند
ہے۔ اور یہاں امر کے عام معنی مراد ہیں، یعنی خواہ وہ عقلی عقائد ہوں، یا قلبی امور ہوں
یا انفعالی جوارح و اعضاء ہوں مثلاً عبادات یا عادات یا معاملات۔ تو یہ سب احکام
مستنبطہ سنت تکبیر کی قسم سے ہیں، بدعت کی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل
نہیں ہیں، کیونکہ یہ مذکورہ احکام محدثات (نئی پیدا شدہ استیلا) کی قسم سے بالکل
نہیں ہیں چہ جائیکہ وہ بدعت ہوں۔

لیکن ان احکام کے سنت تکبیر میں داخل ہونے کے لئے تین شرائط ضروری
ہیں (اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں گی تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے)۔

پہلی شرط :- پہلی شرط یہ ہے کہ جس قیاس کے ذریعہ وہ احکام مستنبط کیے

گئے ہیں وہ قیاس فی نفس صحیح ہو (فاسد نہ ہو)۔ اور قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ پس جو قیاس فی نفس صحیح نہیں ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ اگلے زمانہ کے مجتہدین سے ہی منقول ہو مثلاً مردوں کی طرف سے زندوں کے نیابت کرنے کے سلسلہ میں بدنی عبادات کو مالی عبادات پر قیاس کرنا کہ اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ بدنی عبادات کے دینی امور میں داخل ہونے کی علت اور مقصد یہ ہے کہ نفسِ انارہ سے حق تعالیٰ کی طاعت و بندگی کرانے کے لیے تھکایا جائے اور عہدیت کے تذلل کا اظہار کیا جائے اور افعال و عبادات کی کیفیات کو اپنے روحانی مزاج میں جذب کیا جائے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم دواؤں اور غذاؤں کی کیفیات کو اپنے جسمانی مزاج میں داخل کرتے ہیں، اور جسمانی کاموں کی مزاولت و مشق کے ذریعہ اپنے نفس میں مکروہات اور استعداد پیدا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ جانوروں، بچوں اور عورتوں کو ادب آداب سکھائے اور ان کے اخلاق و عادات درست کرے میں بھی نیابت جاری ہو (کہ سکھائیں کسی ایک کو اور سیکھے دوسرا)۔ اور اسی طرح بڑوں کی تعظیم و توقیر کے بارے میں، اور کھانسنے پینے اور جماع کرنے میں اور دوا و درد و علاج معالجہ کرنے میں، اور علوم و فنون سکھانے میں اور صنعت و حرفت کی تربیت میں، جسمانی ورزش اور روحانی ریاضتوں، مراقبوں اور دیگر اشغال میں بھی نیابت جاری ہو، اور ان مذکورہ بالا چیزوں کے فائدے نائب سے منیب (جس کا نائب ہے یا نائب بنانے والے) کی طرف منتقل ہو جائیں۔ لیکن عادت الہیہ

یہ لحاظ سے یہ امر محال ہے، اگرچہ قدرت الہی کے لحاظ سے ممکن ہے۔

اسی طرح مالی عبادات کے دینی امور میں داخل ہونے کی علت اور مقصد یہ ہے کہ مفلسوں اور حاجت مندوں کی حاجات دور کی جائیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ملکی نظام سیاست و حکومت کو قائم رکھا جائے اور ملت اسلامیہ کے کروڑوں لوگوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے۔ اور ایسے کاموں میں نیابت (نائب ہونا) عرف (درواز) اور شریعت دونوں میں جاری ہے۔ جیسے قرضوں کا ادا کرنا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا اور اجیروں اور نوکروں کے حاجت ادا کرنا، اسی طرح مقدس و خصوصیات کے فیصلے کر کے، نیز چوروں، درہیزوں اور ڈاکوؤں کو سزائیں دے کر ملک کے انتظام کو قائم رکھنا۔ اور اسی طرح علوم کی تعلیم دے کر دین و مذہب کے نظام کو برقرار رکھنا یہ اور ان جیسے دیگر امور ایسے ہیں کہ ان میں نیابت و قائم مقامی جاری ہے (ایک شخص کی جگہ دوسرا یا امور انجام دے سکتا ہے)۔ یہ امور جب کوئی نائب سرانجام دیتا ہے تو وہ فیض (نائب بنانے والے) کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے۔ اور ان کے نتائج و ثمرات مثلاً قرضوں کی ادائیگی سے فراغت، اور ان کمپوں کو سرانجام دینے سے نیک نامی کا ہونا اور بادشاہوں کے دربار میں عہدوں کی شرفی ہونا یہ سب فیض (نائب بنانے والے) کی طرف عائد ہوتا ہے۔ پس نیابت کے سلسلہ میں ان دونوں (اقسام کی عبادات) کا ایک دوسرے پر تئیس کرنا درحقیقت علت جامعہ کا قیاس ہے۔

حاصل کام یہ ہے کہ جو حکم قیاس فاسد کے ذریعہ مستنبط کیا گیا ہو وہ بدعت کی قسم سے ہے، اگرچہ اس کا استنباط کرنے والا (گنہگار نہیں) معذور

ہے۔ ایسا حکم سخت حکمیہ کی قسم سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیاس کر سنے والے نے جس (نفس) کو اپنے حکم کی نظیر سمجھ کر اس پر قیاس کیا ہے وہ درحقیقت اس کی نظیر ہی نہیں ہے۔ پس حقیقت میں وہ حکم محدث (نوا ایجاد) ہوگا۔ اور جب اس مذکورہ حکم کو شرعی حکم تصور کیا جائے گا تو وہ محدث کام دین میں محدث (نوا ایجاد) ہوگا۔ اور بدعت کچھ ہی معنی میں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس کر سنے والا مجتہد ہو مقتد نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ ایک چیز کی نظیر کا وجود نفس میں اس چیز کی نظیر کے حکم میں موجود ہے لیکن اس چیز کا معلوم ہونا کہ غلاں چیز غلاں چیز کی نظیر ہے (یا نہیں) یہ بات ضمانت اور نظامت پر موقوف ہے۔ کیونکہ ہماری موجودہ بحث میں نظیر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز حکم کی علت میں اس کے ساتھ شریک ہو (یعنی دونوں چیزیں حکم کی علت میں باہم شریک ہوں اور دونوں میں ایک ہی علت حکم پائی جائے) نہ کہ باقی اوصاف و خصوصیات میں دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ اور کسی چیز کے (مختلف) اوصاف و خصوصیات میں سے علت کو پہچاننے کا حکم اجتہاد کے علم ارکان میں سے ہے۔ اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کمال مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی نظیر قرار دے دیتا ہے اور اصل چیز کا حکم فرع (شاخ) پر جاری کر دیتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ چیز اس اصل چیز کی نظیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ حکم کی علت میں اس کی شریک

نہ اور اسی علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے۔ نہ کہ سبب یا مقصد پر۔ مگر ہم

ہیں۔ پس اس چیز پر اصل کا حکم جاری کرنا اور حقیقت محدثات کی قسم سے ہے۔ اگرچہ وہ شخص مذکور اس کو سنت حکمیہ کی قسم سے شمار کرے۔ مثلاً اسی بادشاہ نے اپنے لڑکوں کو تکم دیا کہ وہ تہذیب کی عزت و تکریم کریں۔ اور تہذیب و حقیقت اپنی صورت اور سیرت اور پیشہ کے اعتبار سے بہت سی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ ان میں سے ایک صفت علم کی بھی ہے۔ اور یہی علم دراصل عزت و تکریم کے حکم کا مدار ہے۔ اب ایک اور شخص عمر و نامی اس تہذیب کے ساتھ صورت و شکل، عادات، پیشے اور صنعت، عمر اور نسب میں پوری پوری مشابہت رکھتا ہے، لیکن جاہل و بے علم ہے۔ لیکن ایک اور شخص جس کا نام بکر ہے وہ مذکورہ بالا تمام باتوں (صورت و شکل، عادات و اطوار وغیرہ) میں تہذیب سے مختلف ہے لیکن عالم ہے (جیسے تہذیب عالم ہے)۔ پس بکر باوجود اس قدر مختلف ہونے کے بھی تہذیب کا نظیر ہے۔ کیونکہ دونوں عالم ہیں اور حکم کا مدار علم ہے۔ لہذا بادشاہ کا حکم جو تہذیب کی تکریم و تعظیم کے لیے دیا گیا ہے وہ بکر کی تعظیم و تکریم کو بھی ملکا شامل ہوگا۔

۱۱۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مسافر کے لئے سفر میں رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت و رخصت ہے۔ اس رخصت کا سبب یا مقصد یہ ہے کہ سفر کی تکالیف و مصائب کی وجہ سے مسافر کو ہولت یا آسانی فراہم کی جائے۔ اور اس حکم کی علت سفر ہے۔ اب اگر کوئی عالم کسی کسان یا مزدور وغیرہ کو اس کے مذکورہ کے کاموں کی سختی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ دراصل حکم کے سبب اور علت میں فرق نہیں کرتا۔ اور ظاہری مشابہت کی وجہ سے سبب (یعنی تکالیف و روزے کو) حکم کا مدار ٹھہراتا ہے۔ جبکہ حکم کا مدار علت پر ہو گا اور وہ سفر ہے خواہ وہ تکلیف و روزہ بھی ہو ۱۲۔ شرم

لیکن ہو، زید سے بہت سی صفات میں پوری پوری مشابہت رکھنے کے باوجود زید کا نظیر و مثل نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مختلف ہے، لہذا اس کی تعظیم و تحکیم باوجود حکم کے داخل نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ہے۔

پس جو شخص کسی چیز کے حکم کو اس چیز کی نظیر پر جاری کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ اصل حکم کا ہمارا معلوم کرنے کی استعداد رکھتا ہو، (اور حکم کی علت و شناخت کرے) تاکہ اس کو حاصل ہو، ورنہ ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کے بھنڈ میں پھنس جائے۔ اور اسی حکم کو یعنی اصل حکم کے مدارِ ریاضت کے جاننے کے حکم اور استعداد کو حکم اجتہاد کہتے ہیں۔

پس وہ مسئلے جو غیر مجتہدین سے (جن کو حکم اجتہاد نہیں ہے) اپنے قیاس سے نکالے ہیں اور استنباط کئے ہیں ان کے بارے میں تردّد اور شک ہے کہ وہ سنتِ حکمیہ میں یا بدعاتِ حقیقیہ کی قسم سے ہیں۔ اس لئے کہ مستنبط حکم کو بے شک احکامِ دین میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں شک و تردّد ہو کہ چونکہ وہ ضعیف روایت سے مروی ہے لہذا اس سنتِ حقیقیہ (حکمیہ) ہے یا بدعتِ حقیقیہ تو اس کی جانب بدعت کو ہی ترجیح دیتے ہیں (اور بطور احتیاط اس کو بدعت میں شمار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں) اور اس سے بچنے اور احتراز کرنے کو لازمی و ضروری قرار دیتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن عثائمؒ نے فتح القدیر میں اور صاحبِ مجالس الاہلبار نے اس کی تصریح و توضیح کی ہے پس جب کسی چیز کے بارے میں شک اور تردّد ہو کہ سنتِ حکمیہ ہے یا بدعتِ حقیقیہ، تو اس کے بدعت کے پہلو کو ترجیح دیں گے اور اس کو

بحث حقیقہ کی قسم سے شمار کریں گے۔

مختصر یہ کہ اگلے زمانہ کے ماننے ہوئے (مسئلہ) مجتہدین کے ایسے مسائل جو صحیح قیاس کے ذریعہ مستنبط ہوں وہ تو بے شک سنت حکم کی قسم سے ہیں۔ لیکن متاخرین فقہاء کی تعریحات بدعات کی قسم سے ہیں۔ مثلاً ماہ کثیر کی مقدار وہ مردہ مقرر کرنا کنوئیں کی اور گرد کی زمین پر قیاس کر کے۔ یا مثلاً عبادت میں بیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کو مستحب قرار دینے کا حکم باب معاملات میں فتوہ (یعنی خرید و فروخت) کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کے حکم پر قیاس کر کے۔ اسی طرح امام وقت کی اطاعت اور اس کی بیعت کے لازم ہونے پر قیاس کر کے اگلے زمانہ کے مجتہدین میں سے کسی ایک مخصوص مجتہد کی تقلید واجب ہونے کا حکم سے اگلے زمانہ کے مجتہدین کے مستنبط مسائل سے مراد وہ مسئلے ہیں جو انہوں نے قیاس صحیح کے ذریعہ احادیث نبوی سے نکالے ہیں اور متاخرین فقہاء کی تعریحات سے مراد وہ مسائل ہیں جو بعد کے فقہاء نے احادیث سے نہیں بلکہ اگلے مجتہدین کے اقوال و فتاویٰ سے نکالے ہیں۔ یاد تکرار امور پر قیاس کر کے نکالے ہیں ۱۲ مترجم

مثلاً ماہ کثیر یعنی آٹھ یا بیس پانی کہ اگر اس میں کوئی گندگی پڑ بھی جائے تو اس سے وہ کتبہ نہ ہو اس کی مقدار کے تعین میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کی مقدار بعض احادیث کی مدد سے چھ تین مانی ہے لیکن پھر تین کی مقدار کے تعین میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض متاخرین فقہاء نے اس کی مقدار یہ قرار دی ہے کہ وہ اتنے بڑے حوض میں ہو جو دس ہاتھ لمبا اور سس ہاتھ چوڑا ہو۔ اسی کو وہ دہ دہ (۱۰ × ۱۰) کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ

قرائے ۱۲ مترجم

دینا اور شیخانِ طریقت میں سے کسی ایک معین شخص کی بیعت کو لازم کر لینے کا حکم دینا، اسی طرح ایک روایت میں جو منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی بیعت کو بوسہ دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھمال کے بعد آپ کی عیشانی کو چونا، اس پر قیاس کر کے قبروں کے چومنے کو جائز قرار دینے کا حکم دینا، اور اسی طرح زندوں کو مال و اسبابِ ہبہ کرنا (تحفہ میں دینا) شرعاً جائز ہے، اس پر قیاس کر کے مردوں کو عبادات کا ثواب بخشے یا ہبہ کرنے کو جائز کہنا، حالانکہ یہ مسندِ بیعت کی طرف سے عبادات میں نیابت کرنے کے مسند کے مخالف ہے۔ یعنی یہ تو بالاتفاق جائز ہے کہ مالی عبادات میں کوئی شخص بیعت کی طرف سے نائب بن کر مال خرچ کرے، لیکن بدنی عبادات میں بیعت کا نائب بننا اور اس کی طرف سے بدنی عبادات ادا کرنا ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شراب کے چند برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا تھا لیکن پھر یہ حکم منسوخ فرما دیا تو اسی پر قیاس کر کے ان حدیثوں کو منسوخ قرار دینا جن میں مزاہیر کی حرمت آئی ہے۔

اسی طرح کی اور بے شمار تحریکات متاخرین فقہاء و صوفیہ سے منقول ہیں اور فقہ و سلوک کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ ان کے اکثر متبعین ان ہی محال ہوتی تحریکات کو احکامِ شریعت اور اسرارِ طریقت قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ سب مزاہیر سے مراد گانے بجانے کے آلات یا آلاتِ موسیقی (مشرعہ

سب جہالت کی قسم سے ہیں۔ ان لوگوں کی سب دلیلیں ان تحریرات کا احکام
 رعیت و امیر اور رعیت قرار دینے کے سلسلہ میں (محض شعری لطیفے اور خیالی
 نہیں جو ان مذکورہ احکام و تحریرات کو بدعات کی حدود قرین سے خارج نہیں
 کر سکتے اور شرعیت ایمانیہ اور طریقہ احسانہ کے دائرہ میں داخل نہیں کر سکتے
 یہ دلائل نہایت کمزور و بوجہ ہیں)۔

تیسری شرط یہ ہے کہ سنتِ حکمی کے مرتبہ کو (جو کہ سنتِ حقیقی اور ملحق بہ سنتِ
 حقیقی سے کئی درجے کم ہے) محفوظ و ملحوظ رکھے۔ اس کی تفصیل و تشریح یہ ہے
 کہ اگر چاہا اجتہادی مسئلے جو کہ اگلے زمانہ کے مانے ہوئے مجتہدین نے اپنے صحیح
 قیاس کی مدد سے نکالے ہیں وہ سنتِ حکمی کی قسم سے ہیں، لیکن چونکہ انسانی
 کلام میں بڑا دخل ہے اور ان میں غلطی کے احتمال کی گنجائش ہے، بخلاف سنتِ
 حقیقی و ملحق بالسنّت کے، کیونکہ حفاظتِ ربانی اور کفایتِ رحمانی اس سے
 متعلق ہے، تو لازماً وہ تمام سراسر لازم و ضروری کا ایک پر تو ہے کہ ضلالت و گمراہی
 کی ظلمتیں اس سے بچھشتی ہیں اور وہ ہم و غلطی کی چمکاؤں سے دور رہتی ہے لہذا
 دونوں مرتبوں میں جو فرق و تفاوت ہے اس کی رعایت ضرور ملحوظ رکھنی چاہئے۔

مراتب کے اس فرق و اختلاف کی رعایت کو ہم ایک مثال کے ذریعہ واضح
 کرتے ہیں۔ دروازہ (مثال) سٹینے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح عادل بادشاہ و
 سلاطین اپنے امورِ سلطنت کے انتظام کے واسطے اور دایا پر تعزیری
 قوانین نافذ کرنے کے لئے کاروبار حکومت کے دو قاعدے تیار کر کے ان کو
 عمل میں لاتے ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے کہ دائرہ سلطنت کا مرکز وہی ہے اور تعزیری قوانین کے نفاذ کا دائرہ مدار اُسی پر ہے۔ اور وہی حکومت کا اصل محلہ ہے۔ جیسے کہ سزائوں کے قاعدے اور تعزیری قوانین مقرر کرنا۔ اور فوج کے سرداروں اور شہر کے حاکموں اور ان کے نائبوں کا تقرر کرنا۔ اور افواج کو لشکروں میں اور لشکروں کو مختلف دستوں میں تقسیم کرنا، اور جہت سے سرداروں کو لشکروں پر اور چھوٹے سالاروں کو ذوقی دستوں پر تعین کرنا۔ اسی طرح پوسٹ ملک کو ضلعوں میں تقسیم کرنا اور ضلعوں کو شہروں اور قصبوں میں اور شہروں کو محلوں میں تقسیم کرنا۔ اور ہر ضلع پر ایک بڑے حاکم کو متعین کرنا اور ہر شہر پر ایک چھوٹے حاکم و سردار کو، اور ہر محلہ پر ایک گزبان (چودھری) کو۔ اور یہ سب کام ایسے فرمان اور حکمنامے فوجی اور شہری حاکموں کو بھیج کر سرانجام دینا جن میں آئین و قوانین اور تعزیری ضوابط و دیگر احکام سیاست درج ہوں، اور ان فرامین میں ان امر اور حکام کو اس بات پر مامور کیا جائے کہ وہ یہ سب احکام و قوانین ہند و وقت جاری و نافذ کریں گے۔ اور اعلانات و اشتہارات لشکروں کے سپاہیوں اور شہریوں میں تقسیم کرنا جن میں احکام سیاست درج ہوں، اور اس بات کا تاکید و حکم ہو کہ وہ اشتہارات و اعلانات میں مندرج احکام و امر کی فرمانبرداری و تعمیل کریں گے۔ اور ان امور میں جو ریاست و سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے حاکموں کی اطاعت کریں گے اور اسی قسم کے دیگر امور ہیں جو فن سیاست و ریاست کے ماہرین سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو کہ پہلی قسم کی تکمیل و تنہیم اور اس کے خدایات

لیتاری کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ جیسے امراء و حکام اور رعیت کے پاس احکام
 زمین و اشتہارات پہنچانے کے لئے ہر کاروں اور چوبداروں کو مقرر کرنا۔
 چھاندنیوں اور ضلعوں میں صاحب فراسٹ و ذکاوت عقلمندوں کو متعین کرنا
 اور وہ قوانین و آئین کے قائلوں سے، اور قرائین کے اشارات سے، اور اشتہارات
 کے مضامین سے اصل مقاصد و مطالب سمجھ لیا کریں۔ نظریوں کے احکام کا استنباط
 لیا کریں، اور کم اہم کو زیادہ اہم سے، اور کم تبیج کو زیادہ تبیج سے (یعنی بد کو
 بد سے) جدا کر لیا کریں، اور امراء و حکام کو مشورہ کے طور پر اور رعایا کو سمجھانے
 اور تربیت دینے کی غرض سے ان مذکورہ بالا امور سے آگاہ کر دیا کریں۔

اور ایسے مدبرین اور ماہرین و منتظمین کو متعین کرنا جو موقع کی مناسبت
 اور مقامات اور حالات و زمانہ کے مصالح پر نظر کر کے سرکاری و شاہی احکام
 کے نفاذ و اجراء کے لئے مناسب طریقے مقرر کریں۔ اور امراء و حکام کو بطور مشورہ
 ان طریقوں سے آگاہ کریں یا سرکاری و شاہی احکام کی تعمیل کا آسان طریقہ کار
 جو بند کریں اور رعایا کو محبت و شفقت کے ساتھ ان احکام کو ماننے اور بجالانے
 کی ترغیب دیں۔

اور اسی طرح ایسے منشی اور کاتبان احکام مقرر کریں جو ماہرین بلاغت
 ہوں اور آئین و قوانین کی زبان، اس کی اصطلاحات سے واقف ہوں۔ نیز
 دربار شاہی میں جو زبان مروج و مستعمل ہو اس کو جانتے ہوں، مزید برآں جو
 محاورے بادشاہ کے درباریوں اور ملازمین میں مروج ہوں ان سے بخوبی واقف
 ہوں تاکہ وہ قوانین و قرائین کو (صحیح طور پر) پڑھ کر اور بادشاہ کے حضور

میں (لوگوں کی) توضیحات لکھ کر امراء کی خدمت اور رعایا کی معاونت کر سکیں۔
 اسی طرح دفاتر (شاہی) کے محافظ و نگران اور سرکاری و قائلع نویس
 مقرر کرنا جو شاہی فرامین کے پہنچنے کی تاریخ اور لشکروں کے امراء و سرداروں
 کے حالات اور اسلار کے افسران و حکام کے واقعات و کوائف (روزنامے) لکھا
 کریں، اور عطار کے مستنبط کئے ہوئے احکام، اور مدبرین کی مفید مصلحتیں
 اور منشیوں کے اہم نکات مرتب کر کے دفاتر و کتب میں قلمبند کریں تاکہ بعد میں
 آئے والے امراء و عطار اور مدبرین اور کاتبین (منشیوں) کے حق میں مفید ہوں
 اور ان کے کام آئیں۔

اگرچہ یہ دونوں قسمیں انتظام سلطنت اور کاروبار حکومت کا حسب
 ہیں لیکن پھر بھی پہلی قسم کا مرتبہ دوسری قسم سے اس قدر بڑا ہے کہ عقل مندوں سے
 پوشیدہ نہیں ہے۔ مثلاً سپاہیوں اور عام رعایا میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہونا
 چاہئے کہ (شاہی) فرمانوں میں کیا حکم درج ہیں۔ اور ان احکام کو (ملک کے) تمام
 ضلعوں اور صوبوں کے لشکروں میں مشہور کرنا چاہئے اور ہر جماعت اور
 گروہ کے راستہ میں (سرکاری) اشتہاروں کو بلند کھبوں پر لٹکانا چاہئے،
 اور ہر گوشہ و بازار میں منادیوں اور ڈھنڈورچیوں کے ذریعہ بلند آواز سے ان کا اعلان
 کرانا چاہئے اور ہر محفل و مجلس میں ان کا ذکر کرنا چاہئے، اور ہر لکھے پڑھے اور
 بے لکھے پڑھے کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہئے۔ اگر وہ خود
 (سرکاری) زبان کو جانتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا زبان جانتے
 والے آئیں سے معلوم کرنا چاہئے اور ہر گز کسی مخصوص زبان دان پر اس

حادہ و موقوف نہیں رکھنا چاہئے (کہ صرف فلاں شخص سے ہی معلوم کریں گے)۔
 ہمسایہ جیوں میں سے ہر ہر فرد کو وہ اور رعایا میں سے ہر ہر شخص کو خوب پہچانتا
 چاہئے۔ نیز تمام لشکروں کے سالاروں میں سے اپنے لشکر کے سالار کو پہچانتا
 چاہئے، اور تمام جماعتوں کے سرداروں میں سے اپنی جماعت کے سردار کی شناخت
 کرنی چاہئے، اسی طرح تمام اضلاع کے انجمن میں سے اپنے ضلع کے ناظم کی پہچان
 کرنی چاہئے، اور تمام شہر کے قیوداروں میں سے اپنے شہر کے قیودار کو جاننا
 چاہئے، اور تمام محلوں کے گذر بانوں (چودھریوں) میں سے اپنے محلہ کے گذر بان
 (چودھری) سے واقف ہونا چاہئے۔ اور حکومت سے متعلق تمام احکام میں اپنے
 حاکم کی خصوصیت کے ساتھ تابعداری و اطاعت کرنی چاہئے۔ ایسا نہ کرے کہ مذکور
 بالا بعض حکموں میں ایک حاکم کی تابعداری کرے اور بعض حکموں میں دوسرے کسی حاکم
 کی اطاعت کرے۔ اور بوقت ضرورت اپنی نسبت کا بھی اظہار کر دینا چاہئے، خواہ
 یہ اظہار و اقرار زبان سے ہو کہ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں نہ کہ فلاں جماعت
 سے۔ یا میں فلاں گذر بان یا محلہ کا آدمی ہوں نہ کہ فلاں گذر کا۔ یا یہ اظہار
 معاملات کے کاغذات میں تحریر کے ذریعہ ہو، یا اس کا اظہار کسی جماعت کے
 مخصوص شعار اور لباس کی وضع قطع اختیار کرنے کے ذریعہ ہو، اس طرح کہ وہ
 دیگر تمام جماعتوں اور گروہوں سے ممتاز ہو جائے۔ یہ سب کچھ اپنے آپ کو
 شاہی ملازمین و سلطانہ رعایا کے زمرہ میں داخل کرنے کے لوازمات میں سے
 ہے۔ اسی طرح مشکروں کا تعین ان کے افراد کی تعداد کے ذریعہ ہونا چاہئے
 اور ضلعوں اور محلوں کا تعین حدود کے تعین کے ذریعہ ہونا چاہئے کہ اتنے آدمی

فلاں امیر (سرور) کے ساتھ منسوب ہیں اور اتنے آدمی فلاں امیر کے ساتھ لے
 ہوئے ہیں۔ اور فلاں مقام سے فلاں مقام تک کا علاقہ فلاں امیر سے متعلق اور
 اس کی عمارتوں میں ہے اور فلاں مقام سے فلاں مقام تک کا علاقہ فلاں امیر
 سے متعلق ہے۔ اور یہ سب کچھ سلطنت کے نظم و نسق اور انتظام کا حصہ ہے
 اس کے برخلاف دوسری قسم ہے کہ عام سپاہیوں میں سے ہر فرد کو
 اور رعایا میں سے ہر شخص کو غلاموں کے نکالے ہوئے احکام معلوم کرنا اور
 مدبرین کے مقرر کئے ہوئے مصالح کو دریافت کرنا، اور (سرکاری) وقروں کے
 منشیوں کے محاوروں اور لطائف کو، اور سرکاری وقائع نویسوں کے محاورات کو
 معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ان مذکورہ بالا امور کو (فوجی) لشکروں کے اجتماع
 میں اور شہروں کے جمعوں میں اور ان مذکورہ امور کی تحریروں کو امستہار کے
 طور پر ہرگز گاہ میں لٹکانا اور ہر کوئی دہلی و بازار میں منادی کرنا اور ہر عقل و مجلس
 میں ان کا ذکر کرنا اور ہر واقعہ و ناواقف کا اس کی تلاش میں لگانا سلطنت کے
 آئین و قوانین کی حفاظت سے خارج ہے۔ (اور اس کے کاغذ بار کا حصہ نہیں ہے)
 بلکہ اگر بقائمی ہوش و حواس جان بوجھ کر اس سے یہ امر سرزد ہو جائے تو اغلب
 یہ ہے کہ اس پر کچھ جرم ملے ہو جائیگا اور ایک گوشہ بغاوت سے وہ منسوب
 ہو جائے گا۔ اور اگر بے عقلی سے یہ کام سرزد ہو تو وہ کمال حماقت و بے وقوفی
 سے منسوب ہو جائے گا۔

اسی طرح کسی مخصوص آدمی کو بغیر حکام کی طرف سے معین کئے
 ہوئے، خود اپنی طرف سے مقرر کرنا چوبداروں اور ہرکاروں کی مثل کہ اگر کوئی

شاہی (سرکاری) حکم اس کی معرفت پہنچے تو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر اس کے سوا کسی اور معتبر ہرکادے کی معرفت پہنچے تو قبول نہ کرنا چاہیے۔ یا مسجد، مدرسہ، تعلیمندوں اور ماہرین و مدبرین میں سے کسی شخص کو معین کر لینا کہ صرف اسی کے نکالے ہوئے احکام یا اسی کے نکالے ہوئے مصالح (مصلحتیں) مستثنیٰ چاہئیں، اور کسی دوسرے کے (نکالے ہوئے) احکام و مصالح کو نہیں مستثنیٰ چاہیے، اگرچہ یہ لوگ بھی مقلند اور صاحب تدبیر ہوں۔ اور اگر کبھی کسی مقلد و صاحب تدبیر سے بوقت ضرورت اس کے نکالے ہوئے حکموں میں سے کوئی حکم یا اس کی مصلحتوں میں سے کوئی مصلحت پوچھ کر عمل میں لایا تو پھر کسی اور سے نہ پوچھے اور نہ کسی اور کے کہے پر عمل کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اُسی پہلے شخص سے منسوب کرے اور ہر فعل و مجلس میں اسی سے نسبت ظاہر کرے۔ اور دوسرے کسی شخص سے اپنی نسبت کا اظہار کرنا ضروری سمجھے اور جب کبھی معاملات کے کافذات (یعنی سرکاری ریکارڈ) میں اپنا نام و نسب لکھے تو اس نسبت کو بھی اُن میں ضرور درج کیا کرے، مثلاً یوں لکھا کرے کہ "میں سنی فلاں جو فلاں شخص کا بیٹا ہوں، حضور والا کا ملازم ہوں، اور حضور والا کے فلاں رسالہ (دستِ سپاہ) سے مشکک ہوں"۔ اسی کے برابر میں یہ لکھ دے کہ "میں فلاں شخص کا تربیت یافتہ ہوں کہ اپنے ضروری کاموں میں فلاں شخص کے مشورہ اور مصلحت پر عمل کرتا ہوں"۔ یہ اور اسی طرح کے سب امور بے وقوفی اور نادانی پر مبنی ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ قطار و مدبرین میں سے کسی مخصوص شخص کی

تا بعد ازیں کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ صرف اسی کے نکالے ہوئے احکام اور اسی کی فائدہ مند مصالحتوں کو اختیار کرے گا سرکاری اور شاہی ملازم ہونے کی حیثیت سے کوئی مفید بات نہیں ہے۔ بلکہ (اس سلسلہ میں) صرف اسی قدر ضروری ہے کہ ان مذکورہ بالا احکام و مصالح میں سے کبھی کسی چیز کی ضرورت پیش آجائے تو کسی بھی عاقل و صاحب تدبیر سے (جو وقت پر مل جائے) اس کام کو دریافت کر لیا کرے۔ لیکن پہلے سے یہ سوچ لینا کہ جب بھی مجھ کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو صرف اُسی فلاں آدمی سے پوچھوں گا یا ان لوگوں میں سے کسی ایک سے پوچھوں گا۔ تو یہ بات شاہی ملازمت کی ضروریات میں سے بالکل نہیں ہے۔ رہا کسی خاص معین شخص سے اپنی نسبت حاصل کرنا اور اسی سے اپنے آپ کو منسوب کرنا اور اپنے قول و فعل میں اپنی اس شخصیت نسبت کو ظاہر کرنا، اور دیگر نسبت والے لوگوں سے اپنے آپ کو جدا اور ممتاز کرنے کے لئے اہتمام کرنا تو یہ سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے اور سفاہت و سفاہت ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ اس کے ساتھ مل جائے کہ خصوصیت و نسبت کی رعایت آئین سلطانی اور فرامین بادشاہی کے احکام میں داخل و شامل ہے تو اس وقت اس مذکورہ خصوصیت و نسبت کو ظاہر کرنا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ہوشیار اور منصف مزاج شخص اس مقام پر خوب غور کرے گا تو اس پر یہ ضرور روشن و ظاہر ہو جائے گا کہ غلام اور صاحب تدبیر لوگوں کے احکام و اوامر الناس کے لئے ہرگز واجب الامور نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ امر و احکام کو ان

اور احکام سے آگاہ کر دیں۔ اور پھر امر اور احکام ان احکام کو وقت و حالات کے مناسب سمجھیں تو کسی اچھے طریقہ سے ان احکام کو عوام الناس میں جاری کر دیں۔ تو اس طریقہ سے وہ مذکورہ احکام عام لوگوں کے تعلق سے اس حاکم کی حکومت کے زمانہ میں واجب الطاعت ہو جائیں گے۔

جب اس مثال کو ہم سنے بطور تمہید کے بیان کر دیا تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مالک مطلق اور بادشاہ برحق جلی شانہ نے (اپنے) سچے دین اور ملت حقہ کی تنظیم کے واسطے دو عظیم الشان کارخانے قائم فرمائے ہیں:

پہلا کارخانہ تو وہ ہے کہ دین کے پیچھلنے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ وہ ایسا (عظیم) کارخانہ ہے کہ بادشاہی شان سے تعلق رکھتا ہے یعنی اپنے بندوں کو بالجبر اور لازمی طور پر اپنی اطاعت کا مکلف بناتا کہ وہ چاروں پانچا را سکھو ضرور قبول کر لیں، اور عوام کو (خوشی سے یا ناخوشی سے) اس اطاعت و فرمانبرداری کا پتہ اپنی گردن میں ڈال لیں۔ اس کارخانہ کا مرکز منصب رسالت ہے۔ پھر اس مرکز کی کئی شاخیں ہیں جو مختلف صاحب امر لوگوں کے منصبوں اور عہدوں پر مشتمل

سے یعنی خواہ کیسا ہی نامیرا و مفلک آدمی کوئی عہدہ قاعدہ بنائے تو وہ عام لوگوں کے لئے واجب الطاعت نہیں ہوتا۔ اس اگر کوئی حاکم وقت اس قاعدہ کو پسند کر کے اور عوام کے لئے مفید و مناسب حال دیکھ کر اسے عوام میں نافذ کر دے یعنی اسے قانون کا درجہ دے دے تب وہ لوگوں کے لئے واجب الطاعت ہو گا۔ اور جب تک وہ حکومت قائم ہے وہ واجب الطاعت رہے گا

سوائے اس کے کہ وہ حاکم اس کو منسوخ کر دے ۱۲ مترجم

ہیں اور غلطی سے راشدین سے لے کر عادل (نعمہ) وغلظہ و ملوک) اور سالارانی افواج
مجاہدین اور قضاۃ بلاد مسلمین اور ان کے نائبین و نمائندگان مثلاً محققین کرام
اور محاسب حضرات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ (یعنی یہ اقتدار اوپر سے شروع ہوتا ہے
اور نیچے تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں)۔ پس اس کا فرمان عالی شان
یعنی قرآن واضح البیان، اور عالی مرتبت نوشتہ اور جلیل القدر الامانات جو اپنی
قدسی احادیث سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
طرف وحی فرمائی، اور اپنے ان فرامین کے مفسرین کی وضاحت کے واسطے
قانون اور قاعدے جو سنت نبوی کے نام سے موسوم ہیں، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے دل پر ایست منزل پر الہام و القا فرمائیے۔ اور پھر آپ کے نزدیک
بالا نائبین کی کوششوں سے ان فرامین و قوانین کو تمام اطراف و اکناف عالم میں
پھیلا دیا اور عام کر دیا، اور اپنے تمام بندوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اور آپ کے نائبوں کی اطاعت کا جبراً مسکف بنایا۔ یعنی جو کوئی اپنی گردن
اطاعت و فرمانبرداری کے لئے جھکا دے گا وہ دنیا میں مامون و محفوظ رہے گا
(اس کی جان و مال محفوظ رہے گی)۔ اور آخرت میں ثبات یافتہ لوگوں میں شمار
ہوگا۔ اور جو کوئی سرکش اور نافرمانی کرے گا تو دنیا میں وہ مباح لدم ہوگا
(کہ اس کا قتل جائز ہوگا) اور آخرت میں ملعون و مطرود ہوگا، اور اس کے
سب اعمال باطل اور اس کی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ اسی بنا پر کافروں
سے جہاد کرنا، باغیوں کو قتل کرنا اور مرتدین سے قتال کرنا، حدود قائم کرنا اور
فاسقوں اور نافرمانوں کو شرعی سزائیں دینا اور اسی طرح کے دیگر تعزیری

فرائین دین کے عمدہ واعلیٰ ارکان میں شمار کئے گئے ہیں۔

دوسرا کارخانہ دراصل پہلے کارخانہ کا تتمہ اور تکمیل ہے۔ اور یہ کارخانہ

ایسا ہے جو ربوبیت اور شانِ خداوندی سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بندوں کے واسطے ایسے اُمداد اور کام مہیا کرنا جو احکامِ خداوندی کی تعمیل اور سنتِ نبوی کا اتباع کرنے کے لئے درکار ہوں۔ اس کارخانہ کا مرکز حکومت ہے، اور اس کی شاخیں ظہار و اولیاء کے منصب اور درجے ہیں مثلاً قزاق اور محمدین جو احکامِ الہی اور احادیثِ نبوی کو تمام امت تک پہنچاتے ہیں، اور شریعت کے مجتہدین جو قیامی احکام کو مستنبط کرتے ہیں اور طریقت کے مشائخ جو کہ وقت کی مصلحتوں کے پیش نظر سنتِ نبویہ کو جاری کرنے کے واسطے (عمدہ)

نذیرین نکالتے رہتے ہیں۔ اور ائمہ لغت اور مفسرین اور ماہرینِ علوم عربیہ جو معادروں اور زبانِ دانی کے قوانین و قواعد کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں، اور نقد کی کتابوں کے مصنفین اور فتوؤں کی کتب کے جامعین اور سلوک و طریقت کے رسائل لکھنے والے اور عربی کتابوں کے مؤلفین جنہوں نے مجتہدین کے احکام اور ان کے مقلدین کی تحریکات اور مشائخ کے محفوظات اور عربی زبان کے ظہار و ماہرین کے اقوال مرتب کر کے بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہیں۔

پس ان میں سے اول کو غلات و امامت کا اکمال کہتے ہیں اور دوسرے

کو علم و ولایت کا اکمال کہتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کمالات کا منشأ و مبدأ

بندوں کی تربیت کے لئے عنایتِ الہی کی توجہ ہے، اور ان دونوں کمالات کا

مہبط (اتمہ) کا مقام، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دل میں۔ لیکن ان میں

سے پہلا کمال ایک انتہائی ردِ دشمن اور سچے جو سلطانیت خداوندی کے آفتاب سے آئینہ رسالت پر وضو انگلیں ہوا ہے۔ اور پھر وہاں سے اُس کی شاعری نے منکس ہو کر تمام جہان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور کفر و فساد کی اندھیری رات کو فنا کر کے اسلام کے روشن دن کو اور نظامِ داریں (دنیا و آخرت) کو جلوہ گر فرمایا۔ اور دوسرا کمال (گویا) آپ نلال (شیریں پانی) ہے جو ربوبیت کے بادلوں سے برسا، اور انبیاء کی حکمت کے فواروں سے جو شش بارہا ہوا خاص لوگوں کے دلوں کے حوضوں میں جمع ہوا، اور آپ طلب کے پیاسوں کے حلق میں ان پیاسوں کے درجات کے موافق بہتیا۔

پس پہلے مرتبہ کو دوسرے پر فوقیت ضرور دینی چاہیے۔ اور جو کوشش داہتمام پہلے کے لئے کرنا چاہئے وہ دوسرے کے لئے نہیں کرنا چاہئے، مثلاً افرادِ انسانی میں سے ہر شخص پر خواہ وہ عالم ہو یا جاہل خواہ عقلمند ہو یا بے وقوف، خواہ لکھا پڑھا ہو یا ان پڑھ، اس پر لازم ہے کہ کتاب و سنت کے ظاہر مضامین و احکام معلوم کرے اور ان کی تحقیق کرے، خواہ اپنی فکر و سمجھ سے کہے خواہ کسی اور سے پوچھ کر، اور انبیاء علیہم السلام اور اولوالکبر (مسلمان مکرانوں) کی اطاعت تعین کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیتا اور روز سے ہی تمام امت پر واجب ہے۔ اور علانیہ طور پر اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنا ضروری ہے، اور کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے، بدعتیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، اور باغیوں کا ساتھ دینے سے احتراز کرنا دین کے ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ نیز کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر (احکام)

لو (دنیا میں) پھیلانا، خواہ تلوار اور نیزہ سے ہو یا مناظرہ اور تقریر و بیان سے ، اور تمام دیہات اور شہروں میں ان کو مشہور و عام کرنا دین کے ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ (اسی طرح) ایسے واعظوں کا تقریر جو تمام جمعوں اور مسجدوں میں منبروں پر (کھڑے ہو کر) آبادانہ بلند لوگوں کو (اسلام کی طرف) بلائیں، بھی ایسے محسوب کو مقرر کرنا جو ہر کوچہ بازار میں بھجرو قبر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچیں، تو یہ سب سے افضل عبادات میں شمار کیا گیا ہے۔ بخلاف قسم ثانی کے کہ ہر شخص کو قیاسی احکام کی تحقیق کرنے کی اور حقوق کے اذکار و اشغال اور عربی زبان کے قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشائخ میں سے کسی مخصوص شیخ کا مرید ہونا یا مجتہدین میں سے کسی ایک معین مجتہد کا مقلد ہونا دین کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ اسی قدر کافی ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے (ان مجتہدین میں سے) کسی سے بھی (مسئلہ) پوچھ لے، یہ نہیں کہ مرید ہونے کو اور مقلد ہونے کو بھی انبیاء پر ایمان لانے کی طرح دین کا رکن سمجھے، اور حنفی اور قادری کے لقب کو مسلمان اور سنی کے لقب کے مانند ظاہر کرے، اور شافعیوں اور چشتیوں سے اپنے آپ کو اس طرح الگ اور ممتاز قرار دے جیسے کافروں اور رافضیوں سے الگ قرار دیتے ہیں، اور اس کو دین کے لوازم اور ضروریات میں شمار کرے۔ اور نہ یہ کہ اسے کہ ایک (فقہی) مذہب سے دوسرے (فقہی) مذہب اور ایک (صوفی) طریقہ سے دوسرے طریقہ میں منتقل ہونے کو مرتد ہونے اور بدعتی ہونے اور باغی ہونے کی طرح قرار دے کہ اسے قتل کرنے اور بے آبرو کرنے کا (جائزہ) سبب گردانے، اور نہ یہ

ہونا چاہئے کہ مجتہد ہونے یا ولی ہونے کے دعوے کو نبوت کے دعوے کی طرح یا امام برحق کے مقابل امامت کے باغیانہ دعوے کی طرح قرار دے کر اُسے باعث قتال و اہانت سمجھا جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قاضی کا حکم ماننے پر تو (لوگوں پر) جبر کیا جاتا ہے (کہ وہ اس کو تسلیم کریں) اور اس جبر کا (حکومت کو) حق پہنچتا ہے، لیکن ایک مجتہد کا حکم ماننے پر نہ جبر کیا جاتا ہے اور نہ اس جبر کا (حکومت کو) حق پہنچتا ہے۔ کیونکہ ایک قاضی کے حکم کو رد کرنے کا حق تو (اُسی جیسے) دوسرے قاضی کو بھی نہیں پہنچتا، چہ جائیکہ رعایا کے ایک عام فرد کو یہ حق پہنچے۔ بخلاف مجتہد کے حکم کے، کہ اس کو قبول کرنا ہر شخص پر واجب نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب کہ وہ شخص خود بھی مجتہد ہو، کیونکہ اس کو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید بالکل جائز نہیں ہے۔ اور امام برحق سے بغاوت کرنا، اگرچہ باغی میں امام (امیر) بننے کی قابلیت ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، بخلاف اجتہاد کے کہ اگر اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو جائے تو اس کو لازمًا اجتہاد کا دعویٰ کر دینا چاہئے اور تقلید کو اپنی گردن سے دور کر دینا چاہئے۔

مختصر یہ کہ اسس تمام گفتگو سے ہمارے غرض یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ظاہر (احکام و معانی) کی تحقیق و تفتیش اور ان کی تحصیل اور تعلیم و ترویج میں مشغول ہونا (خواہ ان کو پڑھ کر ہو یا ان کے مضامین سن کر ہو) اور ان کو پھیلانے اور شائع کرنے میں کوشش کرنا بالکل ایسا (ضروری) ہے جیسے کھانا کھانا، پانی پینا اور کپڑا پہننا۔ کیونکہ ان پر زندگی کا مدار ہے۔

س کے برعکس فقہ کے معتبر احکام (معلوم کرنے) میں مشغول ہونا اور صفیہ
 فیہ اشتغال و وظائف میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے دوا دار و اور علاج
 مانو کرنا کہ جب ضرورت پڑے تو حاجت کے موافق عمل میں لائیں اور اس
 بعد اصل کام میں لگ جائیں۔ اور اپنا طور طریقہ خالص محمدی رکھنا چاہئے اور
 ہم سنت نبوی پر گامزن رہنا چاہئے، اور کسی مخصوص (فقہی) مذہب
 اسکا پرچہ نہ یا کسی مخصوص (صوفیانہ) طریقہ میں داخل ہونے کو ضروری نہیں
 سمجھنا چاہئے۔ بلکہ ان (فقہی، مذہب اور صوفی) طریقوں کو عطا اور پناہ کی
 کی دوکانوں کی طرح سمجھنا چاہئے (کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ان
 میں سے کسی بھی دکان سے یا کمرے کی جائے)۔ اور اپنے آپ کو صرف محمدی
 کوچ کا سپاہی سمجھنا چاہئے۔ پس جس طرح سپاہیوں کا شعار و لباس
 تو بن سپاہ محمدی ہے اور ان کا کام (اپنے) سلطان و بادشاہ کا نام بلند کرنا
 اور اس کا دل بالاکرنا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو کسی دوا کی ضرورت
 پڑتی ہے تو جس دکان سے وہ دوا دستیاب ہوتی ہے یا کمرے لینے ہیں اور
 اس کو بقدر حاجت استعمال کر کے باقی دوا آئندہ ضرورت کے لئے رکھ
 پھوڑتے ہیں۔ اور اپنے اصل کام و کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل اسی
 طرح (ہمیں بھی) خالص محمدی طریقہ کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔ اور ظاہر سنت کے
 قائم درائج کمرے کو اپنا اصل کام قرار دینا چاہئے۔ اور فقہ کے صحیح احکام کو اور صوفیہ
 کے ایسے اوراد و اشغال کو جو فساد و بدعت کی آمیزش سے پاک ہوں، بقدر حاجت
 عمل میں لانا چاہئے، اور ضرورت سے زیادہ ان میں مشغول نہیں ہونا چاہئے۔

حاصل کلام یہ کہ وہ فقہی احکام جو اگلے زمانہ کے مسئلہ مجتہدوں سے
 صحیح قیاس کے ذریعہ استنباط کئے ہیں وہ بے شک سنت کی قسم سے
 ہیں، لیکن سنت حکم کی قسم سے جو کہ سنت حقیقی کے مقابلہ میں جو کہ بار
 بھی وقعت نہیں رکھتی پس اس میں افراط اور غلو کرنا بدعت کی قسم ہے۔

تیسرا مسئلہ

امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا) افضل الصلوٰۃ والتسلیٰات کے اجماعی مسئلے ۱
خواہ کسی زمانہ میں بھی ظاہر ہوں، سب مطلق سنت کی قسم سے ہیں، کیونکہ ان
مسئلوں کی سند و اصل سنت حنفی ہے یا سنت حنفی سے ملحق ہے یا سنت
مکیہ ہے۔ اور وہ بھی مطلق سنت کی ایک قسم ہے۔

اجماع اور رواج میں فرق | لیکن یہاں ایک بہت باریک نگاہ ہے جس کی
وضاحت اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر بہت ضروری ہے۔ وہ نکتہ یہ
ہے کہ اجماع اور رواج کے مابین جو فرق ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔

اس نکتہ کی وضاحت ہم یوں کرتے ہیں کہ بعض اوقات علوم و ارادات
اور افعال و اقوال کی قسم سے کچھ نئی نئی باتیں مصلحت وقت کی بنا پر اہل زمانہ
میں عادت کے طور پر رواج پا جاتی ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اولاد ان باتوں
کو اپنے بندگوں سے رسم و رواج کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ پھر اسی طرح اس
پہر مدت دراز گزر جاتی ہے۔ بالآخر ان نئی باتوں کو اختیار کئے جوتے جب ان پر
ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ باتیں ان کے خواص و عوام میں مستحکم
اور مقبول رسوم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ان رسوم کو چھوڑتا ہو
تو وہ اپنے ہمدردی والوں اور ہمسروں و پیغمبروں کی ملامت اور طعن و تشنیع

کا نشانہ بتاتا ہے۔ پس تمام لوگ اس سلامت اور طعتِ ربانی کے خوف سے اس
 رسم کو قائم رکھنے اور اس کی پابندی کرنے کی خوب کوشش کرتے ہیں۔
 پھر ایک مدت دراز گزر جاتے کے بعد اس رسم کی اصلیت شریعت میں
 معلوم کرنے کے لئے تحقیق کی جاتی ہے تو اس مذکورہ بالا دراج کے سوا شریعت
 میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اور جب اس دراج کے منشاء مقصد
 کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا
 کہ بعض بزرگوں نے اس طریقہ کو چھاسبھا تھا۔ حالانکہ وہ بہت حال یہ ہوتی ہے
 کہ زمانہ اور حالات بدل جلنے کی وجہ سے اس امر کی بابت شریعت کا حکم بدل
 جاتا ہے۔ یعنی جو نیکو اسلاف اور بزرگوں کے زمانہ میں یہ امر یا طریقہ دراج کے
 درجہ پر نہیں پہنچا تھا اور نہ اس کا اتنا التزام تھا (کہ ہر شخص کو اس پر ملنا
 اور اس کا پابند ہونا لازم ہو) ، لیکن اب بعد کی نسلوں میں چونکہ اس کا التزام
 اور اس کی شہرت بہت ہو گئی (اور اس کا پابند ہونا ضرور سمجھا جائے گا) لہذا یہ
 امر بہت حقیقی یا بہت عامی کی حد تک پہنچ گیا۔ اور ہم اسی معنی اور اسی کیفیت
 کو دراج کہتے ہیں۔

۱۔ کسی قوم میں ایک کام کی رسم دراج کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر
 بڑا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس سے انہی عمل کو سمجھانے کے لئے مسند کے بزرگ حضرت شاہ ولی
 دہلوی نے ایک عمدہ مثال درج سے پیش کی ہے وہ ”حجۃ اللہ ابانہ میں فرماتے ہیں ۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بار مسند بیمار ہوئے و آخر میں (وفاقی بر صغیر)۔

ماتہ (از سفر گزشتہ) سے اپنے دل میں یہ تندرست مائی کر اگر خدا سے بچے تندرست کرو یا
اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھائے اور پیئے کی چیز حرام کو نہ لگا، یعنی ان کو نہیں
ملاں کہ چنانچہ یہ وہ تندرست ہوتے تو (اپنی سب سے مرغوب اسٹیا یعنی) اونٹ کا گوشت
اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ (اب چونکہ یعقوب علیہ السلام پیئے فرما اور اپنے قبیلہ کے
لوگوں سے) لہذا ان کی پیروی (اور ان کے احترام) میں ان کی اولاد سے بھی ان چیزوں کو کھانا پینا
بھرا دیا (یعنی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا)۔ پھر ان کی اولاد سے بھی ان کی پیروی کی۔ جب ان
لوگوں کو اپنے اوپر حرام کئے ہوئے نہ تھے اور کئی ملکوں میں یہ عزت جاری رہی تو یہود کے
لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو کھا کر دنیا کی ممانعت کی تو اس نے ان کی شان میں
جدا رہی کی (اور لگاؤ کا رعب ہوا)۔ لہذا توریت میں بھی ان چیزوں کی حرمت نازل ہو گئی۔ (کیونکہ ہر
ان شریعت میں نبی کی قوم کے ایسے قائد و نظریات اور رسوم و رواج کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے جن کی کہ
یہ وہی اصولوں کے منافی نہ ہوں)۔ بنی صلی علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی قبت پر چوں تو یہود سے وعظائم کیا کرتا ہوں تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا
دودھ پیتے ہیں، آپؐ کیجئے ملت ابراہیمؑ پر ہو سکتے ہیں۔ (گو یا امتا ناز گزرا جائے کے بعد اس
قد کے یہودی یہ سمجھنے لگے کہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کی حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام
سے شروع نہیں ہوتی بلکہ یہ ان سے بہت پہلے حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے جاری ہے)۔
ان کے اسی قول کے تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِي اِسْرٰٓئِیْلَ
اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرٰٓئِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ
اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ اِلَيْهِ فَاَنْتَابُوا لَكُوْنٰهُمْ

بنی اسرائیل کے لئے سب کھانے حلال
تھے البتہ توریت نازل ہونے سے پہلے
جو اسے اسلیمؑ یعقوبؑ نے اپنی یہ وصرتی۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا امر یا نئی بات سامنے آجاتی ہے اور اس زمانہ کے لوگ (اور علماء و مصلحین) دلائل شرعیہ میں اس کی اصل تلاش کرتے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ)

اِن كُنتُمْ عَلٰی حُدُودٍ فَلَا جُنَاحَ عَلٰی الْفَاعِلِ - اپنے اوپر حرام کر لئے تھے وہ حلال نہیں تھے

(اسے محو: ان سے کہہ کر کہ اگر تم پہنچے ہو تو فوراً

لاکھ پڑھو)

گویا خداوند تعالیٰ نے ان کے قول کو اس طرح رد فرمایا کہ اصل میں سب کچھ حلال تھے اور حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ سے حلال تھے۔ لیکن اونٹ، ایک عارضی سبب سے جو یہودیوں کو لاقح ہوا تھا (حضرت یعقوبؓ کے زمانہ سے یا ان کی بیماری کے بعد سے) حرام ہو گئے تھے۔ اور جب نبوت اولاد اسحاقؑ میں ظاہر ہوئی اور اس عارضی امر سے وہ بچے ہوئے ہیں تو اس کی رعایت ان پر واجب نہیں رہی (اور اب نئی شریعت (محمدیہ) نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے بارے میں اس حکم کو ہٹا رکھا جو نہ وہی تودیت اور حضرت یعقوبؓ سے پہلے تھا۔ اب اگر کوئی اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اپنے اوپر حرام کرنا ہے تو وہ محض اپنے آبائی دہم و رواج کا پابند کہلانے کا شریعت کا متبع نہیں کہلاتے گا۔)

شہادۃ الیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام تجارت کیلئے لے کر اور اس کو رواج دینے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کو جدا جدا اپنے مگر حق میں پڑھ لیا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ اس پر مداومت کرنے سے کہیں یہ دین کا شعار نہ بن جاتا کہ لوگ اس کے شرک کو خدا کی شان میں تشبیہ کا اقتدار کرنے لگیں، اور پھر یہی بات اس کے فرض ہونے کا باعث بن جاسکتی۔

(تجوید اللہ علیہ السلام ص ۱۸۸) ۱۰ مترجم

اس نکتہ پر مبنی ہے۔ اور شریعت کے علوم میں غور کرتے ہیں تاکہ اس بات
 شرعی حکم معلوم کریں۔ بالآخر وہ کافی غور و توفیر کے بعد دلائل شرعیہ سے
 اس امر کی بابت شرعی حکم کی دلیل تلاش کر لیتے ہیں۔ اور (وہ حکم) اس زمانہ
 کے سب لوگوں پر واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ اس امر کی بابت حکم شرعی کی
 دلیل واضح اور ثابت ہو جانے کی بنا پر اس زمانہ کے سب مجتہدین اس
 پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ (علامہ کے) اسی اتفاق (دائے) کو ہم اجماع کہتے ہیں۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ثلاثہ کے
 بعد کسی چیز کا محض رواج پا جانا اس چیز کو بہت کے ذریعہ سے خارج نہیں کرتا، بخلاف
 اجماع کے، کیونکہ اجماع کا منقذ ہونا، خواہ وہ کسی زمانہ میں بھی ہو، اجماعی مسئلہ کو
 سنت کے دائرہ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اجماع کے شرعی
 دلیل ہونے کے بارے میں یہ آیت بطور سند پیش کی جاتی ہے :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ
 بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
 غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ فَوَلَّيْنَا
 مَا تَوَلَّىٰ وَفُصِّلَ لَهُ آيَاتُنَا
 لَعَلَّهُ يَرْجِعُ
 اور جو کوئی اپنے سامنے چرایت کے ظاہر
 ہونے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے اور مومنین
 کے راستہ کے بخلاف چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف مڑا دیں
 جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اور اس کو ہمیں میں ڈال
 دیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ (النساء ۱۱۵)

اس مذکورہ بالا آیت میں سبیل (راستہ) کی اضافت مومنین کی طرف
 کی گئی ہے۔ اور لفظ مومنین مشتق ہے اور یہ ایک مقررہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی
 چیز کو مشتق سے نسبت و اضافت دی جائے تو یہ اس کے مصدری معنی کے

سبب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً حکیم بادشاہ اور حکیم قاضی، اسی حکم کہ
 کہتے ہیں جو کہ سلطنت و حکومت کی طرف سے جاری ہو، اس کو نہیں کہتے جوشہ
 کی جہت سے ہو اور شہزادوں کی راہ اور امراء کی راہ سہا ہیوں کی راہ اور علماء کی راہ
 اور مشائخ و اطباء کی راہ صرف ان امور کو کہتے ہیں جو کہ ان مذکورہ بالا اشخاص
 نے ان امور کو شہزادگی اور امارت، اور سپہ گری اور علم و مشیخت اور طبابت
 کی وجہ سے اختیار کیا ہو یا انجام دیا ہو۔ ان کے ایسے کاموں کو ان کی راہ نہیں
 کہیں گے پیسے کھانا، پینا، بھانج کرنا، سونا، بونی و بریلہ کرنا اور اسی طرح کی دیگر
 انسانی حاجات پوری کرنا کہ ان کو مذکورہ بالا اشخاص کی راہ نہیں کہتے۔ چنانچہ
 یہ آیت کریمہ اسی پر دلالت کرتی ہے:

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ
 میں اللہ کی طرف سے بجا بصیرت بلاتا ہوں، میں
 أَنَا وَهِيَ تَابِعَتِي (رواف: ۱۰۰) بھی اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی۔

اس لئے کہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے تبلیغی امور مراد
 ہیں۔ چنانچہ لفظ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اس پر دلالت کرتا ہے۔

جب یہ مقدمہ بھی بیان ہو گیا تو اب جاننا چاہئے کہ مذکورہ بالا آیت
 میں مومنوں کی راہ سے مراد وہ کام ہیں جن کو مسلمانوں نے ایمان (و اسلام)
 کی وجہ سے اختیار کیا ہے، نہ کہ رسم و عادت (و رواج) کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ
 سب اجتماعی مسئلے ہیں نہ کہ مرقہ و رسوم۔ چنانچہ یہ حدیث اسی (مفہوم) پر دلالت کرتی ہے

هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ قُتِلُوا
 جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ
 يَحْتَدِ اللَّهُ حَسَنًا - (مسند مہراج: ۱) کے نزدیک بھی اچھی ہے

اس لئے کہ آپؐ نے (یہاں) مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ (جس چیز کو مسلمان
 اچھا سمجھیں) فرمایا ہے، مَا تَقَاعَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ (جس پر مسلمان عمل کریں)
 جس پر مسلمانوں کا تعامل ہو) نہیں فرمایا تو اس حدیث کے معنی اس طرح
 ہوں گے کہ جس چیز کو مسلمان اسلام کی جہت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تابعداری اور آپؐ کے احکام کے اتباع کی جہت سے اچھا سمجھیں ذکر
 رسم و عادت کی جہت سے، تو وہ چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی اور پسندیدہ
 ہوگی۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کی ہر رسم خواہ وہ (قرونِ ثلاثہ کے) بعد کے کسی
 زمانہ میں بھی رائج ہو گئی ہو، سنت میں داخل ہے تو یہ بالکل غلط اور باطل محض ہے۔
 چنانچہ یہ حدیث جس کو امام ترمذی نے حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت کیا
 ہے اسی معنی پر دلالت کرتی ہے:

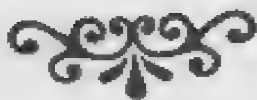
إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَوِيْبًا
 وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَتَغَيَّرُ فِي الْغَوِيْبِ
 وَهَسْرَ الَّذِينَ يَضَعُوْنَ مَا
 أَحْبَبَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ
 سُنَّتِي۔

بیشک اس دین (اسلام) کی ابتدا ایک پرہیزی کی
 طرح ہوئی ہے، اور یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ابتدا
 میں تھا (یعنی پرہیزی)، تو پرہیزیوں کے لئے خوشی
 و خوشخبری ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت
 کی اصلاح کریں گے جس کو میرے بعد لوگ نے

(ترمذی) بگاڑ دیا ہوگا۔

اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ (قرونِ ثلاثہ کے) بعد کے زمانوں کی
 رسمیں سنت کو بگاڑنے کا سبب ہیں، (سنت میں انہی سے بگاڑ پیدا
 ہوگا) اور ان رسموں کو مثلاً سنت کی اصلاح کا باعث ہے۔

ماصل کلام یہ کہ ہر زمانہ کے اجماعی مسائل سنت کی قسم سے ہیں، اور (قرودن تلاش کے) بعد کے زمانوں میں رائج ہونے والی رسمیں بدعت کی قسم سے ہیں۔

چوتھا مسئلہ

علوم آئید میں مشغول ہونا (یعنی وہ علوم جو بمنزلہ آلہ اور وسیلہ کے ہیں ان کے سیکھنے میں لگنا) جیسے بقدر ضرورت علوم عربیہ (صرف و نحو وغیرہ) سیکھنا جو کتاب و سنت کے ظاہر معنی سمجھنے میں کام آئیں۔ اور اسی طرح صوفیہ کے اشغال واذکار میں بقدر ضرورت مشغول ہونا مثلاً لطائف ستر (چھ لطیفوں) کو ذکر غنی سے حرکت میں لانا، یا مثلاً یادداشت جس کو پاس القاس بھی کہتے ہیں، اور اپنا دھیان ہمیشہ دل کی طرف رکھنا جو حسان کی حقیقت حاصل کرنے میں مفید ہے، اور یہ احسان ظاہر کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جنگی ہتھیار مثلاً توپ، ہندوق اور سپنج (پستول) وغیرہ کی مشق بقدر ضرورت کرنا جو کفار سے جنگ کرنے میں کام آتے۔ یہ سب بدعت کی قسم سے نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ چیزیں اگرچہ مختصرات و محدثات (نئی نکالی ہوئی) اور (یکبار کردہ) ہیں (جو پہلے نہیں تھیں) لیکن یہ دینی امور کی قسم سے نہیں ہیں (اور پونجیہ دین کے اجزاء اور اس کے ارکان میں شمار نہیں ہیں لہذا بدعت بھی نہیں ہیں)۔ پس اگر کوئی ان کو دینی امور سمجھ کر عمل میں لائے گا تو اس کے حق میں یہ ضرور بدعت کی قسم سے ہو جائیں گے۔ (واضح رہے کہ) ان کو دینی امر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ کاموں کو جہاد کا ایک وسیلہ اور

ذریعہ سمجھنے کی بجائے خود ان کو ہی دین کے قابل تعریف کام قرار دے دیں
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دینی امور کے وسیلے اور ذریعہ دو قسم
کے ہیں۔

ایک قسم کے وہ ہیں جو خود بھی شرعی خوبیاں اور دین کے قابل تعریف
کام ہیں۔ جیسے طہارت اور پاکیزگی کی صفت وضو اور غسل سے حاصل کرنا اگرچہ
نماز کے وسیلوں اور شرطوں میں سے ہے، لیکن یہ خود بھی ایسے کام ہیں جن کی
شریعت میں تعریف آئی ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(البقرہ ۱۷۰-۱۷۱)
جسے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو (بھی) پسند
کرتا ہے۔

اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:
الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
(بخاری، کتاب الطہارۃ)
طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔

اسی طرح تلاوت قرآن مجید اگرچہ غور و فکر اور تدبر کا ذریعہ ہے لیکن
وہ (تلاوت) خود بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث اور سیرت نبوی کے
مطالعہ میں مصروف ہونا اگرچہ عمل اور اتباع سنت کا ایک وسیلہ ہے
لیکن وہ بذاتِ خود بھی شریعت کا ایک قابل تعریف کام ہے۔ اسی طرح
اعتکاف اگرچہ جماعت پانے اور ذکر الہی سے اپنے اوقات کو معمور رکھنے
کا ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن وہ خود بھی اطاعت کی ایک قسم ہے۔

الغرض اس قسم کے بے شمار کام ہیں (جو خود بھی عبادت ہیں اور عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی)۔ اور اس قسم کے کاموں کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس قسم کے وسیلوں اور ذریعوں کو اگر بغیر کسی مقصد کے بھی حاصل کیا جائے اور ان کو عمل میں لایا جائے تو وہ شارع کی نظر میں بیکار محض یا باطل نہیں ہوں گے، یعنی اگر ایسے کام کرنے والے کی نیت و ارادہ بس یہی وسیلہ ہو اور اس کے ذریعہ اصل مقصد حاصل کرنے کو پیش نظر نہ رکھا ہو تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ (اگرچہ بہت تھوڑا ہی ہو) ضرور حاصل ہوگا۔ مثلاً نیا وضو اور غسل کرنا اس نیت سے کہ ہمیشہ پاک صاف رہا جائے، اگرچہ اس وقت نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو، پھر بھی وہ شریعت کے عمدہ کاموں میں سے ہے اور آخرت کے اجر حاصل کرنے کا باعث ہے۔

دوسری قسم کے وسیلے وہ ہیں جو خود تو عبادت کی جنس سے بالکل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ کسی عبادت کا وسیلہ بنانے کی نیت سے سرانجام دیئے جائیں تو وہ بالعرض (عارضی طور پر) طاعت و عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حج کی غرض سے سفر کرنا، مسجد میں جانے کی نیت سے بازار میں جانا، وضو کرنے کی نیت سے کنوئیں میں سے (پانی کا) ڈول کھینچنا، اور حاجت مندوں کے واسطے حاکموں کو سفارشی خط یا درخواست لکھنا۔ اور اسی طرح تمام پیشے اور دستکاریاں کرنا تاکہ ان کی آمدنی کو دین کی امداد یا محتاجوں کی خدمت و عبادت میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ شہروں اور ملکوں کی کسیر و سیاحت، اور بازاروں میں چلنا پھرنا، اور کنوئیں سے پانی کھینچنا اور خط و درخواستیں لکھنے پڑھنے

کی مہارت حاصل کرنا، اور اسی طرح تمام پیشے اور دستکاریاں مثلاً لوہاری، رنگریزی، اور سلاخی اور درزی گری وغیرہ بذات خود عبادات نہیں ہیں، بلکہ یا تو کھیل کود اور لہو و لعب میں داخل ہیں یا (حصولی) معاش کے کام ہیں، یعنی ان میں بہت کوشش کرنا یا ان میں حد سے زیادہ منہمک ہو جانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور روح کو فائق بنا دیتا ہے اور عالم قدس سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ پس یہ مذکورہ بالا کام دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی قسم سے نہیں۔ پس جو کوئی ان کو پہلی قسم میں شمار کرے گا تو یہ کام اس کے حق میں بدعتِ اصلی و حقیقی بن جائیں گے۔

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وسائل و فرائض کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم کے وسائل وہ ہیں کہ اگر ان سے مدد لی جائے تو مقاصد کی (اچھے طور پر) تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی مذکورہ مقاصد اگر ان وسائل کے ذریعہ حاصل کیے جائیں تو شارع کی نظر میں ایسا حسن و کمال پیدا کر لیتے ہیں کہ بغیر ان وسائل کے استعمال کئے ان میں وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، جیسے نماز جمعہ اور نماز عیدین کے لئے نہانا، نئے کپڑے پہننا اور عطر لگانا اور اذان دینے کے لئے (اوجھ) جگہ چڑھنا اور جماعت کے لئے اذان اور قامت کہنا اور مسجد کا تعین کرنا، اور نماز کے لئے جماعت کرنا اور جماعت میں شامل ہونا اور حفصہ سیدھی کر کے درست کرنا، اور ذکر الہی کر سنے اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے وضو کرنا اور تلاوت کے وقت اچھی آواز پیدا کرنا اور تدبیر (در قرآن) کے لئے تلاوت کرنا، اور جہاد کے لئے ایکساہام کا تقرر کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔

اسی طرح کے اور بے شمار کام ہیں جن کا مقصد اصل عبادت کی تکمیل ہے، اور ان (وسائل) کے نہ ہونے سے شارع کی نظر میں اصل عبادت کے حسن و کمال میں کمی آجاتی ہے۔

دوسری قسم کے وسائل وہ ہیں جن کا استعمال اس بنا پر ہوتا ہے کہ فاعل (اپنی کسی ذاتی وجہ سے) ان کا محتاج ہوتا ہے، یا وہ (عبادت کے) اصل مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، یا اس میں مقصد کو سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اور اگر مقصد بغیر کسی وسیلہ یا ذریعہ کو استعمال کے حاصل ہو جائے تو یہ بات مقصد کے حسن و کمال میں کمی کا باعث نہیں بنتی، اور نہ اس سے فاعل کے درجہ اور مرتبہ میں کمی ہوتی ہے، یعنی جو شخص اس عبادت کو بغیر کسی قسم کا وسیلہ یا ذریعہ استعمال کرتے انجام دیتا ہے اس کا مرتبہ یا درجہ کسی طرح بھی اس شخص سے کم نہیں ہوتا جو ان وسیلوں اور ذریعوں کو اس عبادت کی انجام دہی میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے وضو کرنے کے لئے کنڈیر سے پانی کھینچنا، تو جس شخص نے دریا کے کنارہ پر بیٹھ کر (اس کے چلنے ہوئے پانی سے) وضو کر لیا تو اس کی پاکیزگی اور طہارت کسی طرح بھی اس شخص کی پاکیزگی اور طہارت سے کم نہیں ہوگی جس نے کنڈیر سے پانی کھینچ کر وضو کیا۔ اسی قبل سے کہ زور و انداز سے لئے چشمہ لگانے کا مسئلہ ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ اس کا ہے جو ان پتھر (یا عربی زبان سے نابلد) ہو اور اس وجہ سے اعراب والا (ذہر و زہرہ والا) قرآن مجید تلاشش کرے، اور بچوں کو حروف تہجی سکھانا بھی اسی قبل میں آتا ہے۔ اور یہی مسئلہ ان ہتھیاروں کے استعمال کا

ہے جو لڑائی میں دوسرے کام آئیں جیسے تیرو تفتنگ، مستحقیق (دراکٹ وغیرہ)،
توپ، بندوق اور ان جیسے دوسرے ہتھیار جو دور بیٹھے ہوئے دشمن کے
خلاف استعمال ہوتے ہیں۔

اس قسم کے وسائل کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ جب مقصد کسی نہ
کسی طرح حاصل ہو جائے (اور عبادت پوری ہو جائے) تو پھر ان وسائل کو استعمال
کرنا بیکار اور لغو سمجھا جاتا ہے۔ یا اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ
سامنے آ جائے تو پھر اس مقصد کو حاصل کرنے میں (اور عبادت کو انجام دینے
میں) تاخیر کرنا اور اس کے وہی وسائل (جو پہلے سے سوچ رکھے ہیں) حاصل
ہونے کا انتظار کرنا حماقت اور بے وقوفی شمار ہو گا۔ اسی طرح مقاصد حاصل
کرنے پر جب کسی کی تعریف کی جائے تو ایسے موقع پر ان وسائل کا ذکر کرنا
جن کی مدد سے وہ مقاصد حاصل کئے گئے ایک گونہ حماقت ہے! اور یہ بھی
نادانی ہوگی اگر شخص وسائل کے استعمال کی بنا پر ایک شخص (کے کام) کو مدد
پر فضیلت دی جائے۔ مثلاً ایک شخص کو قرآن مجید کی قراءت میں مہارت حاصل ہو
(خواہ اس نے یہ مہارت سبب کر کے حاصل کی یا بغیر سبب کر کے) تو اب اگر وہ
(بابت قراءت ہونے کے بعد بھی) قرآن مجید کو سبب کر کے پڑھتا ہے تو یہ غلو ہے۔
اسی طرح اگر کوئی مسلمان جہاد کی صف میں شمشیر بندی کر میں لگائے کھڑا
ہو، اور اس وقت کوئی کافر اس کے اتنے قریب آجائے کہ اس کی تلوار کی زد
میں ہو تو ایسے وقت اس کو قتل کرنے میں اس لئے تاخیر اور توقف کرنا کہ تیر
یا بندوق یا تھو آجائے یا اصفہانی تلوار مل جائے، تو یہ بالکل نادانی اور

یہ وقوفی کی بات ہے۔

اسی طرح کی مثال یہ ہے کہ مثلاً زبیر اور عمرو دونوں نے قرآن مجید کی تلاوت مصحف میں دیکھ کر لی۔ لیکن عمرو نے اپنی بیانی کی کمزوری کی وجہ سے صلیب لگائی، تو عمرو کی تلاوت کلام پاک کی مدح و تعریف کرتے وقت اس کے سینک لگانے کا ذکر کرنا سراسر ہے وقوفی ہے، مثلاً کوئی یوں کہے کہ سبحان اللہ فرد کہتے ادب سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ نیا وضو کر کے مسجد میں تہاش فشوہ و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کھول کر اور عینک لگا کر پڑھتا ہے۔ یا اس طرح بیان کرے کہ زبیر اور عمرو اگرچہ تلاوت قرآن کی مہارت میں اس کے حروف کو تجوید سے ادا کرنے میں، اور خشوع و خضوع میں، نیز اس میں غور و خوض اور محسن آواز میں برابر ہیں لیکن عمرو تلاوت میں زبیر سے افضل اور بہتر ہے کیونکہ وہ عینک لگا کر تلاوت کرتا ہے۔ یا یوں کہنا کہ عمرو (تلاوت میں اس لئے افضل ہے کہ وہ) اعراب واسلے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ (تو یہ محض بے وقوفی و نادانی ہے)۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ مذکورہ بالا کام یعنی علوم آئید (جو بطور آراء اور وسیلہ کے کام آتے ہیں) اور ہونہر کے افعال و اذکار اور نئے ایجاد کردہ ہتھیار یہ سب قسم دوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان وسیلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ اس کے زمانہ کے لوگ ان وسائل کے بغیر اصل مقاصد حاصل کرنے سے عاجز ہیں (لہذا ان مقاصد کے حصول کے لئے ان وسائل کے محتاج ہیں)۔ یہ امور

قسم اول سے تعلق نہیں رکھتے کہ ان سے قرآنی علم کی تکمیل ہوتی ہو، یا مقامات احسان کا ان سے اتمام ہوتا ہو، یا یہ جہاد کے مستحب کام ہوں۔

پس اگر کوئی ان مذکورہ امور کو قسم اول میں شمار کرے اور نیک علماء اور مجاہدین کے مناقب و فضائل بیان کرے تو وقت ان امور کا ذکر کرے اور ان امور کی بنیاد پر ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے اور ان کا زیادہ حق دار ثابت کرے کہ سب سے سب سے ان امور و علوم کا ذکر کرے، تو یہ سب امور اس کے حق میں بدعت حقیقی کی قسم سے ہو جائیں گے۔

یہ بھی جان لینا چاہئے کہ جنگ کے ہتھیار اور اسلحہ کی مشق کرنا دیگر تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے، اور ان کو رواج اور شہرت دینا دیگر مسائل کی بنسبت زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ وہ جہاد کے وسائل اور ذخائر میں سے ہے۔ اور جہاد کی بنیاد (ان ہتھیاروں کے) رواج اور شہرت پر ہی ہے۔ اس کے بعد علوم آئید ہیں۔ رہے اشغال صوفیہ تو وہ چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں، کیونکہ انہی اشغال کے بارے میں کہادت چلی آ رہی ہے کہ ”دست بکار و دل بایار“ (اتھ کام میں اور دل یاد یار میں)، اور خلوت و راجحہٴ ریح میں جوئے بھی تنہائی میں؟۔ لہذا ان (اشغال واذکار صوفیہ) کے لئے خانقاہیں بنانا اور ان کے لئے لوگوں کو جمع کرنا اور بلانا کوئی اچھا اور قابل تعریف کام نہیں ہے، یہ دینی امور کے حفظ و راتب سے بعید ہے، بلکہ کرنا یہ چاہئے کہ کتاب و سنت کی تلقین و تدلیس کے دوران ہی احسان (تصوف) کے مقاصد کے اصول و دل میں ڈالے جائیں اور طالبین کو طریقہ ہائے صوفیہ کے

اشتغال استقلال کی نظر و لحاظ کے بغیر اور کسی خاص وضع کو (اپنے اور) لازم کئے بغیر اور کسی ایک طریقہ کو دیگر طریقوں سے ممتاز کئے بغیر اور اس اصول میں طریقہ کی طرف دعوت دیتے بغیر سکھانے چاہئیں، تاکہ اپنے دنیوی اور اخروی کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ان (اشتغالی) کی بھی مشق کر لیا کریں۔ پس اگر کوئی ان مذکورہ مراتب کی حفاظت و رعایت نہیں کرے گا تو یہ مذکورہ بالا امور اس کے حق میں ”بدعت و منہجہ“ کی قسم سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی جان لینا چاہئے کہ اس بات کا اعتقاد یقین کر لینا کہ فلاں چیز اصول مقاصد میں سے ہے یا اس کے مسمیات (اتمام کرنے والی چیزوں) میں سے ہے یا اس کے ضروری وسائل میں سے ہے، یہ اگرچہ ایک پوشیدہ امر ہے اور ہر ایک چیز کے سنت یا بدعت ہونے کا مدار اسی پر ہے لیکن بعض ظاہر معاملات بھی اس باب میں افتاد کے ضمن میں آتے ہیں مثلاً علومِ آلہیہ کا علومِ شرعیہ میں شمار کیا جانا، اور ان علومِ آلہیہ کی بنا پر (کسی کی) تعریف ہونا، ان علوم کے ماہر کا اس بنا پر خوشش ہونا کہ وہ ان علماء کے زمرہ میں شامل ہو گیا جن کی تعریف کتاب و سنت میں کی گئی ہے۔ یا کسی دوسرے شخص کا اس کو ان علماء کے زمرہ میں داخل ہونے کی خوشخبری دینا، اور اس کی وہ عزت و توقیر کرنا جو علمائے (دین) کی ہوتی ہے، اور جو ان (علومِ آلہیہ) سے بے بہرہ ہو اس کی تحقیر و بے قدری کرنا، اگرچہ اُس نے علماء (دین) سے سُن کر یا قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ کر (بغیر علمِ آلہیہ یعنی صرف و نحو کے) دینی احکام کا علم حاصل کر لیا ہو۔ مثلاً کوئی شخص زید نامی علومِ آلہیہ صرف

ونحو غیرہ ہیں پوری مہارت رکھتا ہو، لیکن دینی احکام کا کوئی علم نہ رکھتا ہو۔
 اس کے برعکس دوسرا شخص عمر و نامی مذکورہ بالا طریقہ سے (یعنی بغیر علم
 آلیہ اور صرف ونحو کے، صرف علماء سے سن کر یا قرآن و حدیث کے تراجم پر
 کر) دینی احکام کا اچھا علم رکھتا ہو، لیکن علوم آلیہ سے ناواقف ہو، تو زیادہ
 علماء میں شمار کرنا اور عمر و کو جہلار میں گردانا یعنی عزت و توقیر کے موقع پر،
 یا فقہ اور امر بالمعروف کے موقع پر کام کے مقبر جھٹے میں، یا نماز میں امام بنانے کے موقع پر
 یا اگر زید دینی احکام کے سلسلہ میں منفقہ ہونے والے مناظرہ میں زبان
 کھولتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ ادب و آداب سکھا
 رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی دینی احکام پر عمر و گفتگو کرے تو اس
 کو بے ادبی اور گستاخی شمار کیا جائے تو ان مذکورہ امور کے معاملات کی مثالوں
 کو ”بدعت حکمیہ“ میں شمار کرتے ہیں۔ اسی پر صوفیہ کے اشغال کو قیاس کرنا
 چاہئے بلکہ وہ ان سے بھی کئی درجے زیادہ ہیں :-

پانچواں مسئلہ

علم طب، علم حساب اور علم ہندسہ (جو میٹری یا انجینیری) کے حصول میں مشغول ہونا، اور کسی قدر خالص و مجرد علم ہئیت کے مسائل میں اور علم منطق کے ایسے مسائل میں جو امور عامہ کی آمیزش سے پاک ہوں مشغول ہونا، اسی طرح تھوڑا سا فارسی نظم و نثر اور علم تاریخ کے حصول میں اتنا مشغول ہونا جو دنیا کے معاشی امور میں کام آئے، اور اسی طرح (مختلف) صنعت و حرفت، دستکاری اور دیگر پینے سیکھنا، اور نئے نئے کھانے ایجاد کرنا اور نئی تلاش خراش کے واسطے بنانا اور نئی قسم کے آئینے بنانا اور جدید طرز کے ہتھیار اور اسلحہ ایجاد کرنا، اور اسی طرح کے دیگر معاشی امور اور دنیوی کام جو اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت کی قسم سے نہیں ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں نوا ایجاد کردہ ہوں اور نئی نکالی ہوئی ہوں، لیکن ان کو مذکور فی دینی امور میں شمار کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دینی امور جیسا معاملہ کرتا ہے۔ مثلاً غیبیہ اور سیاق و دان (حساب دان) کو کوئی شخص علمائے دین میں شمار نہیں کرتا، اور ان کے ساتھ علمائے دین جیسا معاملہ نہیں کرتا، البتہ اس زمانہ کے بعض سبب و عرف لوگ منطق اور علم ہئیت جانتے والوں کو علمائے دین میں شمار کرتے ہیں اور ان دونوں علوم کو شریعت کے پسندیدہ علوم سمجھتے ہیں، تو ایسے

لوگوں کا ان دونوں علوم (منطق و ہیئت) میں مشغول ہونا ان کے حق میں بدعت حقیقی ہو گا۔ لیکن ایسے لوگ جو اس درجہ کے احمق ہوں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے عام طور سے ان کاموں کے بدعت ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان امور اور اسی طرح کے دیگر امور میں بہت زیادہ مشغول رہنا بلکہ سب دنیوی امور میں اس طرح مصروف و منہمک رہنا دل میں سنتی ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور جلال الہی کی یاد کو بھلا دیتا ہے اور بدعت کو مکدر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے۔

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ
مَا فِيهَا رَاقٍ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی
وَمَا ذَا الْاٰمَةِ اَوْ عَالَمٍ مِّنْهُمْ
دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب
ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے، اور اس چیز میں
جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور عالم اور متعلم ذرا
سیکھنے والے کے۔

اگرچہ یہ گفتگو ہماری اس بحث سے جس میں اس وقت ہم مشغول ہیں خارج ہے، یعنی بدعت اور سنت کے معنی کی تحقیق سے، لیکن جب گفتگو یہاں تک پہنچ رہی گئی تو ایک بہت مفید بحث کا ذکر یہاں کر دینا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شعر کے فن میں مہارت حاصل کرنا کئی درجہ سے ہوتا ہے (اور اس سے لوگوں کے کئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں) بعض لوگ نیک ارادہ سے اس فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔

نارحب العالمین کی مناجات لکھنے کی غرض سے اور نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور (خدا کے) مقبول بندوں کے مناقب و فضائل لکھنے کی غرض سے، اور سرکشش گناہ کی وجہ کرنے کی غرض سے، اور دینی احکام کو منقول کرنے کی نیت سے اور اسی طرح کے دوسرے اسلامی کاموں کو سرانجام دینے کے لئے، ان مقاصد کے لئے اس فن کی مہارت حاصل کرنا بالعرض (بالواسطہ طور پر) عبادت ہو جاتا ہے۔

بعض دوسرے لوگ اپنے معاش اور روزی کے حصول کے لئے اس فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں جیسے امراء کے منشی اور بچوں کے معلم اور استاد۔ تو ان لوگوں کے لئے یہ مباح کاموں کی قسم سے ہے۔

بعض اور لوگ یہ فن اس لئے حاصل کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنی عظمت اور بڑائی جتائیں اور فرو و نکبر کریں اور سادہ لوح (ان پڑھ) لوگوں کی تحقیر و تذلیل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ بدترین گناہوں میں شمار ہو گا۔

بعض دوسرے لوگ یہ فن شرگوئی اس لئے سیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ اپنی زبان کی شہوت پوری کر سکیں یعنی عورتوں اور مردوں کو اس کے حسن کو بیان کر کے، اور (اپنے محبوب کے) خند و خال، غمزہ و ادا، اشارے اور نظارے، ناز و انداز، شراب و کباب، چنگ و رباب کا ذکر کر کے، اور انعام اور جماع کی کیفیات بیان کر کے، اور رقص و سماع کا حال منظم کر کے اور اسی طرح کے دوسرے شہوت بھڑکانے والے امور کا ذکر

کر کے وہ اپنی مشہوتِ لسانی کو پورا کرتے ہیں اور اس فنِ شعر گوئی کا ماحول حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ زبان کے زنا کی قسم سے شمار ہو گا۔

بعض دوسرے لوگ اس فن میں مہارت اس لئے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے لطف اندوز ہوں، نفیس خیالی مضامین اور گہرے معانی کو کبھی دقیق اور باریک اشارات اور مخفی کلمات پر غور کریں، اشارہ کی پختہ عبارت سلیس محاورات، عمدہ تمکیموں، لطیف تشبیہوں اور خوبصورت استعاروں سے لطف اندوز ہوں۔ نیز الفاظ کی شیرینی، بندش کی چستی، لفظی اور معنی صنفوں کی رعایت اور اسی طرح کے دوسرے امور سے جن کا تعلق فصاحت و بلاغت سے ہے وہ محفوظ ہوں۔ الغرض ان لوگوں کی لذت اندوزی کا دائرہ دار انہی مذکورہ بالا امور پر ہوتا ہے نہ کہ کسی خاص مضمونِ شعر پر بلکہ ہر مضمونِ جس میں یہ مذکورہ بالا امور آ سکتے ہوں اور بیان کئے جاسکتے ہوں وہ ان کے فکر کی جولانگاہ ہے، خواہ وہ مناجات، نعت رسولؐ اور منقبت ہو یا کسی کی جھوٹا مدح ہو، اور خواہ وہ شوقیہ و عشقیہ مضامین ہوں یا ہلکے مضامین۔ اور خواہ وہ سیرتِ انبیاء سے تعلق رکھتے ہوں یا قصصِ ادبیار سے، خواہ نیک لوگ کی حکایات ہوں یا سلاطین کے واقعات و سوانح حیات۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کی اپنی شعر گوئی میں سوائے لذتِ خیالی کے اور کوئی چیزِ نظر نہیں ہوتی۔ ان کا حال اپنی لذتِ خیالی کو تحریک دینے میں باغوں کی سیر کرنے والوں کی طرح ہے کہ ان کا مقصد کسی خاص جگہ پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ

۱۴ اصل مقصد حرکت کرتے اور چلتے پھرتے رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ مختلف رنگوں اور
گونا گوں شکلوں کو دیکھ سکیں خواہ وہ کسی بھی سمت میں ہو اور خواہ
ان کا کسی بھی بارغ میں جانے کا اتفاق ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں
ایسے ہی لوگوں کا حال بیان ہوا ہے :-

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝
الْمُرَارَاتُ فِي كَيْلٍ ۝
وَأَنَّهُمْ يَتْلُونَهَا لَعَالًا يَلْعَلُونَ ۝
(الشعراء: ۲۲۴-۲۲۶)

شاعروں کی پیروی تو صرف گمراہ لوگ کرتے
ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں
گھر میں مارتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں
کہتے ہیں جن کو کرتے نہیں۔

اسی وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں کے حق میں لہو و لعب کی قسم سے ہے
اور مکر و بات شرعی میں داخل ہے، بلکہ احسان کی حقیقت کے حصول کے پابند
میں بہت ہی مضمر چیز ہے۔ اس کو چھوڑنا ایمان کی نشانی ہے اور احسان کی
تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہے :

ثُمَّ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
فِي صَلَاتِهِمْ خِشْيُونَ ۝
هُمْ عَنِ الْغَوِّ مَعِشُونَ ۝
(المؤمنون: ۱-۳)

وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں
خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو غور و بیکار
اور بہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

اور اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے :

مَنْ حَسِنَ اسْلَمُهُ اسْلَمَتْ قَوْلُهُ مَا لَا يَحْتَدِيهِ
أَمْرِي كَلَامِي وَطَنِي يَوْمَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَكَرَّمَ رَأْسَهُ وَكَرَّمَ جَعْدَهُ

لے مشکوٰۃ، کتاب الآداب۔

اور حساب، ہیئت، ہندسہ (جیومیٹری یا انجینیئر) اور منطق کی مشق کو شرگوئی کی مشق پر قیاس کرنا چاہئے کہ ان کا سیکھنا بھی (شرگوئی کی طرح) مختلف اغراض کے تحت ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر فن کی مشق و مزاولت کے اچھے یا بُھے ہونے کا حکم ان اغراض جیسا ہے (جن اغراض کے لئے یہ فن سیکھا جائے گا)۔ اور اس مشق و مزاولت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے پراکتفا کرے، اس سے زیادہ اس میں نہ لگے اور نہ بہمت مشغول ہو۔

بعض اوقات لوگوں کا میلان فکری لذت کے حصول کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ فکری لذت مندرجہ ذیل امور سے حاصل ہوتی ہے مثلاً نامعلوم اعداد کو ایک معین طریقہ اور قاعدہ سے معلوم کرنا اور حساب الخطائین اور عکس تبدیل اور جبر و مقابلہ کے ذریعہ معلوم کرنا، اور حساب کے مشکل سوالات حل کرنا، اور ہندسہ (جیومیٹری یا انجینیئر) اور علم ہیئت کی اشکال کی حیثیتوں کا تحلیل کرنا اور ان کے ثابت کرنے کے لئے قطعی دلائل ترتیب دینا۔ روشن اور واضح بدہیات کو عمیق نظریات کی طرف اس طریقہ سے پہنچانا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی یا بھول چوک کی گنجائش نہ رہے۔ ایسے امور کا علم حاصل کرنا جن کو معلوم کرنا عادتاً بعید نظر آتا ہے۔ مثلاً جہات کی حدود ہستاروں کی مقدار و حجم،

۱۔ حساب الخطائین اور جبر و مقابلہ (یا الجبر) وغیرہ علم الحساب کی قسمیں ہیں جن کے نزدیک بھول یا نامعلوم عدد کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ۲۔ مترجم

نیچے والے ستاروں سے ان کا فاصلہ اور تعین مقام، اونچی عمارتوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندی، نہروں اور دریاؤں کی چوڑائی اور گہرائی وغیرہ۔ یا اسطرلاب کے آلات کا استعمال کرنا۔ یا مفہومات فائزہ کی حقیقت معلوم کرنا اور منطقی تصورات کی حدیں مقرر کرنا، اجزائے عقلیہ کو ممیز کرنا اور اجزائے عقود کی تحقیق و تفتیش کرنا، اذملن و اعتقاد اور اس سے متعلقہ امور کی حقیقت کو واضح کرنا۔ قضیوں کے لوازم کی تحقیق کرنا اور قیاسات کی تالیف کے طریقوں کی تحقیق کرنا، نیز صناعات خمسہ کے مباحث کی تصویر، ترکیب اور تسلیل کرنا۔ اور وہ عبارت ہے تعبیر، توجیہ، دفع، منع، عمل، انقض، قلب، معارضہ، اور اسی طرح کے دیگر امور کی استعداد حاصل کرنے سے جو کہ نہایت ذکی و ذہین لوگوں کے انکار کی جولا نگاہ ہیں۔ ان مذکورہ بالا امور کی جزئیات و مشق بھی اسی فکری لذت کی طرف میلان طبع ہونے کی وجہ سے ہی عمل میں آتی ہے۔ (واضح رہے کہ) قوت عقلیہ کا مفہومات میں منہمک رہنا اور قوت فکریہ کا تعمقات (گہری باتوں) میں مشغول رہنا قوتِ عاستہ کے جسمانی لذتوں میں مشغول رہنے اور قوتِ متخیلہ کے شعری مضامین اور موسیقی کی دھنوں اور شطرنج کے کھیل وغیرہ میں مشغول رہنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لئے کہ معقولات کے میدان، تخیلات کے باغات اور محسوسات کے جنگلات سے

سلسلہ صناعات خمسہ یعنی قیاس بدائی، قیاس جدلی، قیاس خیالی، قیاس شعری، قیاس مفہمی، یہ اور پھر مذکورہ اطلاعاتِ علمِ منطقی سے تعلق رکھتی ہیں۔ انکی تفصیلات متعلقہ کتب میں ملیں گی وہاں ان کی توضیح کی ضرورت نہیں۔ مقرریم

زیادہ وسیع و عریض ہیں۔ اور لذتِ عقلیہ، خیالی اور حسی لذتوں سے بہت زیادہ لطیف ہے، اور قوتِ فکریہ کا صبارِ قنار گھوڑا قوتِ متخیلہ کے نچر اور قوتِ حس کے گدھے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ اور غور و فکر (عقل) کی تیز روی قوت خیال کی (بے دھنگی) دور اور حواس کی اذیل چال سے زیادہ پُر لطف اور حسین ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اہل الذکر امور میں مشغول ہونا آخر الذکر امور میں مصروف ہونے سے کئی درجہ زیادہ قوی ہوگا، اور دلوں کی تہ میں زیادہ بیٹھا ہوا ہوگا اور شریعتِ ایمان سے زیادہ دور ہوگا جو کہ اسلافِ امتین کا طریقہ رسولِ کریم ہے۔ اور یہ حیرانی اور پریشانی کی روشنی میں بہت دور (نکب گیا ہوا) ہوگا جو کہ بعد میں آسنے والے نام نہاد فلسفیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ اور یہ احسان کی حقیقت کے حصول میں مضمر ہوگا۔ اور احسان درحقیقت عبارت ہے دلی ارادہ کے فنا کرنے سے، اور تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر اشیاء سے تعلق توڑنے سے۔ اور اللہ کے سوا دیگر چیزوں سے لذت اندوز ہونے سے اعراض کرنا اس کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اور یہ انبیاءِ علیہم السلام کے معارف و علوم کے ذریعہ اطمینان حاصل کرنے کے باب میں بھی ایک انتہائی موٹا پمدہ (ثابت) ہوگا۔ کیونکہ ان علوم و معارف کے حصول کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نگاہ بصیرت کو حقیقۃ القدس سے نازل ہونے والے اس فیض کی طرف جلتے دکھے جو کہ شریعت کے قالب اور سنت کے لبادہ میں ظاہر ہوا ہے۔

سبحان اللہ! بات کہاں سے کہا پہنچ گئی۔ (ہماری) غرض یہ ہے کہ شرک و بدعت (کی آلودگیوں) سے پاک و مبرا مومن کو چاہئے کہ روشنی

دو اضع ملت جنبی کو مذکورۃ الصدر اسور کی نہایت و آلودگیوں سے حتی الامکان پاک صاف رکھے، اور ان کی لذت اور چسک کو اپنے دل میں ہرگز جگ نہ دے۔ ان میں سے جتنے علوم کی ضرورت و حاجت ہو صرف اتنی مقدار پر اکتفا کرے اور اپنے قیمتی وقت کو زائد از ضرورت تنہات اور باریکیوں میں (غور کر کے) ضائع نہ کرے، کیونکہ نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے **هَذَا لِّلْعَاقِبَةِ** (باریکیوں میں پڑنے اور گہرائی میں جانے والے ہلاک ہوئے)۔ اور چاہئے کہ مذکورۃ الصدر اسور میں مشغول ہونے کو ضرورت کی بنا پر حاجت پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰہٗ اِنَّا لِهٰذَا اَوْ مَا کُنَّا لِنُھْتَدِیْ لَوْلَا اَنْتَ ہَدٰہٗ اِنَّا لَشٰکِرٌ۔ (تمام تعریف اس خدا سے بزرگ و بڑتر کے لئے ہے جس نے ہمیں (ہدایت کی) راہ دکھائی۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہ فرماتا تو ہم ہدایت (کی راہ) نہ پا سکتے تھے)۔

فصل ثانی

بدعت کا حکم

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت کے حکم کی تحقیق دراصل چند مقدمات کے بیان کرنے پر موقوف ہے۔ (جب تک وہ بیان نہ ہوں بدعت کا حکم واضح نہیں ہو سکتا۔)

پہلا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت کے مفہوم کا خلاصہ فصل اول میں بیان کی ہوئی باتوں سے جس طرح واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عقیدہ یا مقام یا وارد یا حال یا قول یا فعل جو کہ عبادات کی قسم سے ہو یا عادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات کی قسم سے ہو، اور اسی طرح ان مذکورہ امور میں (اپنی طرف سے) کوئی مخصوص قید لگا کر عقیدہ کرنا اور کچھ معینہ حدود لگا کر ان کو معین کرنا، اسی طرح ان امور کے (انجام دینے کے) موقع و محل کو (اپنی طرف سے) مقرر کرنا اعلان یا تشہیر کے ذریعہ، یا تخصیص رکھ کر، اہتمام کے ذریعہ یا بغیر

اہتمام کئے، یا اس کا التزام کر کے یا بغیر التزام کئے جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہو اور نہ سنت مطہرہ سے اور نہ قرون ثلاثہ (صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے زمانوں) میں رواج پاسنے اور مشہور ہونے سے، اور نہ اہل حق کے اجماع سے، اور نہ ایسے صحیح قیاس سے جو اگلے زمانہ کے مسلمہ بہتدوں سے مروی ہو، اور ایسے (بدعتی) کام کو سرا انجام دینے والا اس کو دینی کام سمجھے اور اس کو دین کے کاموں کی طرح عمل میں لائے تو ہم ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اکثر جگہ بدعت کا لفظ انہی معنی میں مستعمل ہوا ہے مثلاً آیت کریمہ ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (اسے محمدؐ) کہہ دو کہ میں رسولوں میں کوئی نیا (الاحقاف: ۹) رسول نہیں ہوں۔

کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانہ میں موجود نہیں تھے اور نہ آپ کی شخصیت شریعت موجود تھی، بلکہ وہ صرف رسالت کے تعلق سے آپ کی نظیر (پہلے زمانہ میں) موجود تھی، اور آپ کی شریعت کی

صلہ اسی کو رد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے: مَن تَخَلَّفَ بِيْ اَعُوْذًا هَذَا اَمَّا لَيْسَ بِمِنَّمَا نَقُوْذُ (جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے)۔ ۱۲۰

صلہ یعنی پہلے آپ جیسے رسول اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں آپ کے تھے جو آپ کی طرح خدا تعالیٰ کا پیغام بندوں کے پاس لائے تھے۔ ۱۲۱

مثالیں اور نظریں بھی اگلے زمانوں میں سابق شریعتوں (کی شکل) میں موجود تھیں۔
اسی بنا پر آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شریعت مطہرہ کے بدعت (نئی چیز) ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بدعت ہونے کی نفی اور انکار کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس چیز کی نظیر یا مثال پہلے زمانہ میں موجود نہ ہو۔
اس کے علاوہ (بعض) متواتر احادیث میں بدعت کو سنت کے مقابل بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کو بُرا کہا گیا ہے اور اُس کے اتہائے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مثلاً اس حدیث میں:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَتَسْتَوِ الْخُلَفَاءُ
الرَّاشِدُونَ الْمُهْدِيُّونَ
(میرے) نیکو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت (پر چلنا)
تم پر لازم ہے میری سنت (پر چلنا) اور

ایک اور حدیث میں ہے:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَهْلِي سُنَّةٌ
(سنت وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔)

اس حدیث میں آپ نے بدعتوں کے ظاہر ہونے کے زمانوں میں خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ گرام کی سیرت و طرز عمل کو لازم قرار دیا ہے۔
واجب الاتباع قرار دیتے ہوئے اپنی (سنت) سے ظاہر بیان فرمایا ہے۔

سنة مشكوة المعاصي، كتاب الايمان، باب الامتناع بالكتب والسنن

سنة الفضا

ایک اور حدیث میں جو ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، منقول ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَفَعَلَ فِي سُنَّتِهِ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ جَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ كَثِيرٌ فِي النَّاسِ قَالُوا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي لَهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال طیب (کھانا) کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر و فساد سے محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کل تو یہ باتیں لوگوں میں بہت کثرت سے (پائی جاتی) ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بعد کے زمانوں میں (بھی) ہوں گی۔

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَغْبِطَ الْمَلَائِكَةُ وَالْعَرَضِيُّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُ لَأَعْلَنُ جَنِينَ أَمَّنَ لِي اللَّهُ هُوَ الَّذِي

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رات اور دن اس وقت تک نہیں جاتیں گے جب تک کہ ملائکہ اور عرضی کی پوجا (دوبارہ) نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب اللہ تعالیٰ سے یہ آیت اتاری ہو اَلَّذِي

أَرْسَلَ رَسُولَنَا بِالْهُدَىٰ وَ
 دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ
 هَذَا إِلَهُكُمْ تَأَمَّلُوا قَالُوا إِنَّا سَيِّئُونَ
 مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ
 المحمدیث ۱۷

اَرْسَلَ رَسُوْلُنَا بِالْحَقِّ اِذَا دِيْنِ ذَاتِ
 سَبْعِ حِسِّ سَنَ اِسْمُ رَسُوْلٍ كُوْهُدَايَتِ اُوْر
 دِيْنِ حَقِّ كَسَ سَا تُوْهُ بَحِيْثَا تَا كَسَ اِس كُوْ تَمَامِ
 دِيْنُوْں پَر مَآلِبِ كَر دَسَ ۔ اَنُكْرَ حَیْرَ (رَبَا بَاتِ)
 مَشْرُكُوْں كُوْ كَسْتِيْ هِيْ بُرِيْ نَحْنُ (تُوْ مِيْنِ یَحْمَنِيْ
 تَمَنِيْ كَرِيْ بَا تَدِ پُوْرِيْ هُوْیْ ۔ اُسُپ سَنَ فَرَا دَا سَبِ
 شُكْ اِس مِيْن سَ حُو كُجُوْ اَللّٰهُ تَعَالٰی جَا سَبِ كَا
 وَاَقْعِ هُو كَر دَسَ كَا ۔ (اَخْرَجُوْ حَدِيْثُ مُكْمَلِ)

اُسُپ سَنَ خَبَر دِيْ سَبِ كَمَا اَخْرَجُوْ كَسَ چِنْدَا دُوَارِ مِيْنِ سُنْتِ پَحْلِيْ لُیْ
 اُوْر دِيْنِ كُوْ رُوَا جِ سَبِ كَا، اُوْر اِنِ اُوَارِ اِقْرُوْنِ كُوْ اُسُپ سَنَ (خِيْرُ الْقُرُوْنِ قَرَارِ
 دِيْتِے هُو سَنَ) فَرَا يَا سَبِ :

خَيْرُ أَهْلِي قُرُونِي تَعَالَى الَّذِينَ
 يَكُونُ تَحْتَهُ شَرَّ النَّاسِ مِنْ
 يَكُونُ تَحْتَهُ ۔
 مِيْرِيْ اَمْتِ مِيْنِ سَبِ اُچھا مِيْرَا مَانَدِ هِيْ، پُھرا نِ
 لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے (تابعین) :
 پُھرا نِ کا جو ان کے بعد آئیں گے (تابعین) :۔

اِس قِسْمِ كِيْ اُوْر بَہُتِ مِيْ اَعَا دِيْثِ مِيْنِ اُسُپ سَنَ تِيْنِ زَمَانُوْں كِيْ اَشْرَحِ قَرَامٰی
 سَبِ ۔ ۱۸

۱۷ مشکوٰۃ اکتب الفتن، باب لا تقوم الساعة الا على شراد الناس ۱۲۔

۱۸ ملاحظہ ہو، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب العصاة، نیز کنز الدلائل، اذ
 والقضاء، باب الافضیۃ والشہادات ۱۵

خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ سَوَّلَ
لَهُ مَا يَشَاءُ لِمَا كُفِّرَتْ
يَدَايِهِ فَغَيْرَ مَسْئَلٍ
لَهُمْ مَا تَوَلَّوْا وَ نَصْلِهِ
مَمْنُونٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
(النساء : ۱۱۵)

اور جو کوئی ہدایت کا راستہ واضح ہونے
کے بعد رسول خدا (ﷺ) کے حکم کی خلاف ورزی
کے گا اور ہاتھوں کے راستہ کے خلاف
دوسرے راستہ پر چلے گا تو جو دھروہ منہ لگا
ہم ادھر ہی اس کو موڑ دیں گے اور اس کو
جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت بُرا ٹھکانہ
ہے ۔

تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اجماع کی پابندی کرنے کو
تباع سنت کے واجب ہونے کے حکم سے ملا دیا ہے ، یعنی سنت
کی طرح اس کے اتباع کو بھی واجب قرار دیا ہے ۔
لہذا اب واضح ہو گیا کہ (بعض) متواتر احادیث میں جو بدعت
کا لفظ آیا ہے اس سے یہی معنی مراد ہیں اور وہ انہی معنی میں استعمال
بھی ہوا ہے ۔ پس لازمی طور پر بدعت کا لفظ مذکورہ معنی کی نسبت
سے ایک شرعی حقیقت ہے ۔ خارجی قرآن کی غیر موجودگی میں اس لفظ
کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے ۔ لیکن کسی اور معنی میں اس کو استعمال
کرنا اس کا مجازی استعمال کہلاتا ہے گا جس کے لئے خارجی قرآن کی ضرورت
ہوگی ۔ (ان خارجی قرآن کے بغیر اس کو مجازی معنی میں نہیں لے سکتے)
جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول میں

آیا ہے جو آپ نے تراویح کی بابت فرمایا تھا کہ دَعَمْتُ الْبَيْتَ عَنْهُ هَذَا (یہ اچھی بدعت ہے)۔ اس لئے کہ ان کے کلام میں لفظ بدعت سے صرف یہ مراد ہے کہ تراویح اس مخصوص ہیئت میں اور رمضان کی تمام راتوں میں اس التزام کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانہ میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ معنی پہلے معنی سے زیادہ عام ہیں۔ دراصل یہاں تراویح پر بدعت کے لفظ کا اطلاق بالکل اس طرح ہے جیسے اپنی حالت (تھوڑی سی) تبدیل ہو جانے پر اسے اتفاق سے تعبیر کرنا، جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے قول میں آیا ہے۔ (انہوں نے اپنی دلی حالت میں تھوڑی تبدیلی پائی تو کہنے لگے) نَافَقٌ حَنْظَلَةُ (حنظلہ منافق ہو گیا)۔ دراصل یہاں

ﷺ یعنی تراویح جو آج کل ماہ رمضان کی ہر رات جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اس طرح عہد رسالت میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ بلکہ کبھی کبھی اور انفرادی طور پر پڑھی جاتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کے ساتھ بالاتزام پڑھنے سے احتراز بھی کیا تھا اس اندیشہ کی بنا پر کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور پھر اس کا ادا کرنا امت پر شاق گزرسے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں اس کو اس طرح ادا کرنے سے یہ اندیشہ نہیں تھا کیونکہ منقطع ہو گئی تھی اور شریعت مکمل ہو گئی تھی ۱۲ مترجم

ﷺ اس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ایک مرتبہ عہد رسالت میں حضرت حنظلہؓ کی ملاقات حضرت ابوبکرؓ سے سروراء ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ نے ان کی مزاح پر سی کی۔ انہوں نے کہا حنظلہؓ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: سبحان اللہ! یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (باقی ماثلاً) کے ساتھ تھے تو

تراویح کی بابت لفظ بدعت کے مجازی معنی میں استعمال ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں حقیقی معنوں میں اس کے لئے استعمال ہونا ممکن نہیں کہ یہ جملہ خلیفہ راشد کی زبان سے صادر ہوا ہے، اور اس جملہ کی عبارت تراویح کے اچھا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں اس کی تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اور خلیفہ راشد کا کسی چیز کو اچھا کہنا اس چیز کو خلیفہ راشد کی سنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور خلیفہ راشد کی سنت، سنت نبوی سے ملحق ہے۔ لہذا وہ بدعت کی ضد ہوتی۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر یعنی بدعت کے حکم کی تحقیق کے مقام پر لفظ بدعت کے حقیقی شرعی معنی مراد ہیں۔

(باقی ماسبق از صفحہ گذشتہ) کے پاس ہوتے ہیں اور جنت و نرگ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر گھر آجاتے ہیں تو بیوی بچوں اور گھینٹی باڑی اور کاروبار میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ اکثر باتیں بھول جاتے ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے، بالآخر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حنظلہؓ نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ؟ اس پر حضرت حنظلہؓ نے وہی کیفیت کی تہذیبی بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میرے پاس بیٹھتے ہوئے ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے بیٹوں پر نگر اور داستانوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ! یہ کیفیت (کہ کبھی کبھی اور کسی کسی گمراہی ہوتی ہے) (۱) خلاصہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الوصیات، باب ذکر اللہ عزوجل کا حرم

دوسرا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ شارع (خداوند تعالیٰ) اپنے بندوں کو جو حکم فرماتا ہے وہ تین طور پر ملاحظہ ہوتا ہے۔ یعنی یا تو اس حکم کے ذریعہ کوئی چیز ان سے طلب کی جاتی ہے (کہ یہ گرو) مثلاً نماز اور روزہ۔ یا کسی چیز کو ترک کرنے اور اس سے رکنے کے لئے کہا جاتا ہے مثلاً زنا اور چوہی سے۔ یا کسی چیز کو مباح قرار دیا جاتا ہے یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے کرنے نہ کرنے میں بندوں کا اختیار ہے، چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ شارع کو دوس کا کرنا مطلوب ہے اور نہ اس کا چھوڑنا مطلوب ہے، جیسے کھانے پینے اور پہنے کی اکثر مباح چیزیں ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ وہ کچھ کام جو شارع کو مطلوب ہیں ان کے مختلف اسباب کی بنا پر مختلف مرتبے ہیں مثلاً واسپنے ہاتھ سے کھانا کھانا، اور باتیں ہاتھ سے ناک سُکنا۔ اسی طرح کھانے، پینے، پہنے، جماع کرنے اور رفع حاجت کرنے وغیرہ کے آداب اور اسی طرح کی دیگر اچھی عادات کے حسن و خوبی کا ایک مرتبہ درجہ ہوتا ہے۔ اسی مرتبہ کے مطابق وہ کام شارع کو مطلوب ہوتا ہے اور شارع کی طلب کا حکم اسی مرتبہ کے مطابق اس سے متعلق ہو گیا ہے اور عمدہ اخلاق و عادات اور اعلیٰ احوال و مقامات اپنی خوبی اور شارع کے طلب کرنے کے تعلق سے

ایک دوسرا مرتبہ رکھتی ہیں۔ اور عبادات و معاملات خصوصاً نماز کے احکام ایک دوسرا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اعتقادی مباحث خصوصاً توحید اور ایمان بالرسالت کا کچھ اور ہی درجہ و مرتبہ ہے۔

مستوع امور کی قیامت اور برائی کے درجوں کو بھی اسی طور پر اور اسی معنی پر قیاس کر لینا چاہئے۔ جیسے باتیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور داہنے ہاتھ سے ناک سسکنا اور اسی طرح کی دوسری بُری عادات کی قیامت کا ایک درجہ ہے کہ شارع کی مخالفت اسی درجہ میں اس سے متعلق ہے۔ اسی طرح اخلاقِ ردیہ اور بُری واردات اور مردود احوال و مقامات کی قیامت اور اس سے متعلق شارع کی مخالفت کا ایک اور درجہ ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب خصوصاً حقیقی بدعتوں میں مبتلا ہونے (کی برائی) کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ اور باطل عقائد سے متصف ہونے خصوصاً شرک اور انکار رسالت کے مرتکب ہونے (کی برائی) کا ایک اور ہی درجہ ہے۔

اسی طرح اگر ان مذکورہ مرتبوں اور درجوں میں سے ہر مرتبہ پر غور کریں تو اس مرتبہ میں بہت سے مزید مرتبے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر ان ظاہر ہونے والے مرتبوں میں سے بھی کسی مرتبہ کو لے کر اس پر غور کریں تو اس میں بھی اسی طرح اور بہت سے مرتبے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر اسی طرح کرتے جاتیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بے شمار نئے درجے اور مرتبے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔

الغرض غور و فکر کا تیز رفتار گھوڑا اپنی بھاگ دوڑ سے تھک کر رک

جائے گا لیکن (درجات و مراتب) یہ وسیع و فراخ میدان کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی لئے علام الغیوب جل جلالہ نے جنت اور دوزخ کے (بے شمار) درجے ایک دوسرے کے مقابل پیدا کئے ہیں، انسانی عقل ان کی تفصیلاً کا ادراک و احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اجمالی طور پر اتنا یقینی ہے کہ جنت کے تمام درجوں میں راحت و آرام ہے اور دوزخ کے تمام درجوں میں تکلیفیں ہیں۔ اور انبیاء کا درجہ راحت کے حاصل ہونے کے لحاظ سے تمام سابقین سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اور سابقین کا درجہ ابرار (نیک مسلمانوں) کے درجہ سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اگرچہ ان مذکورہ اقسام کے درجوں میں سے ہر ہر درجہ کو الگ الگ دیکھیں تو ان میں بھی اسی تفصیل کے ساتھ باہم ایک بڑا فرق اور اختلاف پایا جائے گا۔

اسی پر دوزخ کے درجوں کو قیاس کر لینا چاہیے، مثلاً گدار کا درجہ تکلیف ہونے کے لحاظ سے بدعتیوں سے زیادہ سخت ہو گا اور بدعتیوں کا درجہ فاسقوں و فاجروں کے درجہ سے سخت تر ہو گا۔

اسی طرح اتنی بات اجمالی طور پر عقل میں آتی ہے کہ ان تمام امور میں جو شریعت کو مطلوب ہیں (یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے) ایک طرح کا حسن اور خوبی موجود ہے خواہ وہ خوبی کم ہو یا زیادہ۔ (لیکن یہ ضرور)۔ اور شریعت کی منع کی ہوئی باتوں میں کسی نہ کسی درجہ کی قیامت اور برائی موجود ہے، خواہ برائی کم ہو یا زیادہ۔ اور قوی ہو یا ضعیف۔ اور محمل طہر پر اتنا بھی رہیں) معلوم ہے کہ شریعت کے مطالبہ (حکم) کے بعض مراتب

لا متقتضا مندب (جواز) ہے، اور بعض کا مقتضا وجوب (ضرورت) ہے، اور بعض کا مقتضا اصل ایمان میں داخل ہونا اور اس کا جزو بنتا ہے۔ اسی طرح شریعت کی ممنوعات کا حال ہے کہ ان میں سے بعض کے مراتب کا تقاضا کراہت ہے بعض کا حرمت ہے اور بعض کا کفر میں پہنچنا ہے۔

اس کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ کسی مخصوص معاشی (دنیوی) یا معاشی (اخری) امر کی بابت شرعی حکم کی تلاش و تحقیق دو طرح پر ہوتی ہے۔ (۱) پہلی قسم کی تلاش و تحقیق اجمالی ہے یعنی صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ فلاں کام شریعت کی رو سے اچھا ہے یا بُرا ہے (وہ حسن ہے یا قبیح) یعنی آیا اس قسم کے امور سے ہے جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے یا اس قسم کے امور سے جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔

(۲) دوسری قسم کی تلاش و تحقیق تفصیلی ہوتی ہے یعنی یہ معلوم کرنا کہ وہ کام حسن و قبیح کے کس درجہ میں ہے۔ (یعنی اگر وہ شریعت کی رو سے اچھا اور حسن ہے تو کس درجہ کا، اور اگر بُرا اور قبیح ہے تو کس درجہ کا)۔ اور شارع نے جو اس کو مطلوب یا ممنوع قرار دیا ہے تو وہ طلب (حکم) یا ممانعت کس درجہ کی ہے؟

اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے بھوکے آدمی کو صرف اتنی خبر ملی جاتے کہ فلاں جگہ کھانا ہے تو اس کی طلب کا جوش اُس کے دل میں ایسا اٹھتا ہے کہ اس کھانے کی تفصیلات اور خصوصیات سے لاپٹی کے باوجود وہ چاروں اطراف کشاں کشاں کھانے کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سچے عاشق کو بس

یہ پتر چل جائے کہ فلاں بات سے میرے عاشق کو رنج و ملال ہوتا ہے تو اس عاشق صادق کے دل میں اس بات سے نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس بات کے قریب جانے سے بھی ایسا بھاگتا ہے جیسے بزدل انسان میدان جنگ سے دور بھاگتا ہے۔ اگرچہ اس عاشق صادق کو یہ معلوم نہ ہو کہ معشوق کو اس بات سے کس درجہ کا رنج و ملال ہوتا ہے۔

بالکل یہی حال ایک طالبِ سبِّ حق کا ہوتا ہے۔ اس کو بس اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز شریعت کی رو سے حسن اور اچھی ہے اور شرع کی مطلوب چیزوں میں سے ہے (جن کے کہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے) تو اس کی طلب کا جوش و دلولہ اس کے دل میں ایسا موجزن ہوتا ہے کہ کشاں کشاں اس کو نہ صرف اس کے حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ (لوگوں میں) اس کی ترویج و تبلیغ اور تعلیم پر بھی اگساتا ہے، چنانچہ مندرجہ ذیل حدیث اسی حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ
يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا أَحَبَّتْ
نہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں
ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت)
اسلامیہ کے تابع نہ ہو جالتے جو میں لیکر آیا ہوں۔

اسی طرح ایک سچے مومن کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز شریعت کی رو سے قبیح ہے اور شرع کی ممنوع چیزوں میں داخل ہے تو اس کے دل

میں اس چیز سے ایسی نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے دور بھاگنے لگتا ہے جیسے باعزت اور آبرو دار لوگ عزت کو بٹہ لگائے والی اور باعث تنگد مای چیزوں سے دور دور رہتے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے :

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ
بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُونَ
كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مِمَّنِ اتَّخَذَ
الشُّبُهَاتِ اسْتِبْرَاجًا لِّبَيْنِهِمَا
ذَمًّا فَضِيحًا ۖ الْحَدِيثُ ۛ

حلال بھی ظاہر ہے، اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں (جن کے حلال و حرام جو شخص میں مشبہ ہے) تو بہت سے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے تو جو مشتبہ شے دلی چیزوں سے بچا رہے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مومنان پاک ضمیر اور طالبانِ حق ہوش اور شرک کی آویزش سے پاک موحدین کی ترغیب و ترہیب کے لئے (شرعیہ کا) صرف ایک اجمالی حکم کافی ہے۔ جہاں تک اس کے تفصیلی حکم کی تلاش و تحقیق کا تعلق ہے تو یہ دراصل مجتہدین کا منصب ہے۔ اور مقلدین کا اس کے پیچھے پڑنا سوائے شور و شغب برپا کرنے، بحث و مباحثہ شروع کرنے اور مناظرہ و جدال بپا کرنے کے اور کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو معلوم ہوتا چاہئے کہ یہاں پر ہمارا اصل

مقصود یہ ہے کہ مطلق بدعت شریعت میں حسن ہے یا قبیح۔ یہ معلوم کرنا مقصود نہیں ہے کہ کونسی بدعت کونسے درجہ میں حسن اور اچھی ہے اور کونسی بدعت کس درجہ میں قبیح اور بُری ہے۔

تیسرا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ متعدد چیزیں ایک ہی عام حکم میں مندرج ہوتی ہیں اور اس کے تحت بیان کر دی جاتی ہیں، جیسے مسلم اور کافر کا لفظ انسان کے مفہوم اور معنی میں داخل ہونا۔ اور بکری اور سؤد کا گوشت کا کھانے کی چیزوں کے معنی میں داخل ہونا۔ شراب اور پانی کا مشروب (پینے کی چیز) کے معنی میں داخل ہونا۔ نقد اور جنس کا مال کے معنی میں داخل ہونا۔ زنا اور اپنی بیوی یا باندی سے صحبت کا وطی کے معنی میں داخل ہونا۔

پس شریعت کا حکم دو طریقوں سے ان سے متعلق ہو جاتا ہے،
(۱) اول طریقہ یہ کہ ان مخصوص چیزوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاص حکم متعلق ہو جاتا ہے، اور مطلق (غیر مخصوص) چیز کے ساتھ اس کی ذات پر نظر کرتے ہوئے شریعت کا کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کا گوشت حلال ہے اور خنزیر (سؤد) کا گوشت حرام ہے۔ (یہ تو مخصوص اشیاء کی مثال ہوئی)۔ لیکن مطلق گوشت کو نہ حلال کہہ سکتے ہیں اور نہ حرام کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں ترغیب و تمہید کے موقع پر مطلق گوشت سے نہ نفرت دلائی جاتی ہے اور نہ اس کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ احتیاط و تقویٰ بے شک

قابلِ تعریف شرعی کاموں میں سب سے افضل ہے، لیکن مطلق گوشت (کھانے) سے اس لئے احتراز کرنا کہ خنزیر کا گوشت بھی ایک قسم کا گوشت ہے، ہرگز احتیاط و تقویٰ میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح کا دہم اور دوسوہ ہے جو شرع میں منع ہے۔ (یہ تو تھا فتوے کا معاملہ)۔ اب جہاں تک فتوے کا تعلق ہے تو مفتی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ مذکورہ بالا مطلق چیز پر کوئی حکم جاری کرے۔ بلکہ (اس کو چاہئے کہ) وہ فتویٰ پوچھنے والے کو بتا دے کہ تیرا یہ سوال ہی ناقص اور ادھورا ہے، اور جواب کے قابل نہیں ہے، اس لئے کہ وہ مطلق اس صورت میں کئی اقسام میں منقسم ہے اور ان میں سے ہر قسم اور ہر نوع کا حکم دوسرے سے جدا ہے۔ تو تو کس قسم (کے گوشت یا چیز) کی بابت پوچھ رہا ہے؟ مثلاً کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ گوشت کا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس کا جواب دینے والے مفتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس مجمل اور گول مول سوال کو کافی سمجھ کر اس (مطلق گوشت) کے حلال یا حرام ہونے کا فتوے دے دے۔ بلکہ مفتی کو چاہئے کہ وہ سائل سے کہے کہ گوشت کئی قسم کا ہوتا ہے مثلاً بکری کا گوشت اور خنزیر کا گوشت۔ تو پہلا یعنی بکری کا گوشت حلال ہے اور دوسرا یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو گوشت کی ان دونوں قسموں میں سے کس قسم کے گوشت کی بابت دریافت کر رہا ہے؟ بیان کر، تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جائے اور ایسے موقع پر احکام بیان کرتے وقت تفسیر کلیہ (کلی صورت حال) یا تفسیر مطلقہ (جام صورت حال) کا نقشہ کھینچنا اور محض اصولی بات بیان کرنا مناسب

نہیں ہے، مثلاً حرام کھانوں کے بیان کرنے کے موقع پر یوں کہنا کہ ”ہر گوشت حرام ہے“ یا یوں کہہ دینا کہ ”گوشت حرام ہے“ درست نہیں ہے، اگرچہ ایک عام حکم کو مخصوص کرنے والی باتوں اور مطلق حکم کو مقید کرنے والے امور کو ہمیشہ نظر رکھا جائے اور ان کا لحاظ رکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے یہ جواب درست ہی ہو۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ لفظ ”ہر گوشت“ سے مخصوص حیوانات کا گوشت مراد ہو۔ لیکن پھر بھی ایسا (مبہم) کلام کرنا خواص اور عام دونوں کے نزدیک بُرا ہے، اور بلاغت کے درجہ یعنی مقتضائے مقام کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور محاورۂ زبان سے بہت بعید ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس مفتی کا مذکورہ بالا جواب اور فتویٰ دینا ظاہر کے بھی خلاف ہے اور (پوری طرح) سمجھ میں بھی نہیں آتا۔

(۶) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مطلق (غیر مخصوص) چیز کی ذات کو ہمیشہ نظر رکھا جائے اور فی نفسہ اسی کا لحاظ رکھا جائے تو احکام شریعت میں سے کوئی نہ کوئی حکم اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ پھر وہی حکم اس مطلق چیز کے تمام افراد پر اسی مطلق کے اعتبار سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مطلق اپنی ذات کے لحاظ سے تمام خصوصیات (مخصوص اشیا) میں اسی حکم کا تقاضا کرتا ہے، اگرچہ (اس کے) بعض افراد میں خارجی حودض کے سبب مطلق کا حکم چھپ جاتا ہے (موجل ہو جاتا ہے)۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مطلق غنیمت کا گوشت حرام ہے، اگرچہ حالت اضطرار میں (جیکر بھوک سے مر جائے گا اندیشہ ہو تو) یہ مباح (جائز) ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطلق

شراب پینا حرام ہے، اگرچہ کسی (جانبہ) کے زیر دست پلانے کی صورت میں اس کا پینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور مطلق چوری کرنا حرام ہے، لیکن مجبوری اور حالت اضطرار میں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطلق افزہ کلمات زبان سے ادا کرنا (سخت) قبیح فعل ہے (بلکہ کفر ہے)، لیکن اگر کوئی بے خبر و اکراہ ایسے کلمات کہلوائے تو یہ معاف ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا بے شک ایک اچھا فعل ہے، لیکن طلوع آفتاب کے وقت منع ہے۔ اور تلاوت کلام پاک عبادت ہے، لیکن یہ بھی جنابت کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مطلق ذکر الہی پر مداومت کرنا بے شک تمام عبادتوں سے بڑھ کر قرب الہی کا ذریعہ ہے لیکن قصائے حاجت کے وقت یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔

پس ان ملحوظات کی روشنی میں ترغیب و ترہیب کی غرض سے مطلق ذکر الہی پر مداومت کی ترغیب دینا اور مطلق شراب پینے سے نفرت دلانا درحقیقت دین کی اشاعت کا ایک رکن ہے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ رہے وہ موائع اور خارجی عوارض، (جن کی وجہ سے نیک کام حرام اور بُرے کام جائز ہو جاتے ہیں) تو ان کی تفصیلات کا ذکر کرنا وعظ و تذکیر کی ضروریات و لوازمات میں سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ان باتوں کا وعظ میں ذکر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں ذکر الہی کی تفصیلت بیان کی گئی ہے:

اَلَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
قِیَآ مَا ذَقَعُوْا
وہ لوگ جو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے
اور پہلے بل لیئے ہوئے (ہر وقت)

وَعَلَىٰ جُنُودِهِمُ اللَّيْلُ (آن مرید: ۱۵۱) اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح یہ حدیث شریف ہے (جس میں ذکر الہی کی ترفیب ہے) :

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا
مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ رَهًا

تیری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر
رہنی چاہئے۔

تو اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کے معنی و تشریح بیان کرتے
وقت ذکر الہی پر مداومت کرنے کے فضائل و منافع ہی کا ذکر کرنا چاہئے۔
اس موقع پر بیت الخلاء میں ذکر الہی سے احتراز کرنے کا مسئلہ بیان کرنا
ضروری نہیں ہے۔

اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے جس میں شراب اور جوئے وغیرہ کی ممانعت
وارد ہوتی ہے :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْقَابُ
وَالْأَزْلَامُ ذُلٌّ مُّجْتَمِعٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْشِدُوا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ۔ (آلہ احقرہ: ۱۴)

بلکہ شرب شراب اور حوا اور بتوں کے تھان
اور پاسبے (یہ سب) گندے شیطان کا کام ہیں۔
تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

اور اس حدیث شریف میں بھی شراب خوری کی مذمت کی گئی
ہے :

مُدْرَجٌ فِي الْخَمْرِ إِنَّ قَاتَ
شراب کا عادی شخص اگر (مسی حالت میں)

لَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَبِيرًا وَثَقِيلًا
 مگر کیا تو وہ خدا سے ایک بہت پرست کی حالت
 میں ملے گا۔

تو اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی کے معنی بیان کر سکتے وقت
 شراب خوردگی کی باتیاں اور اس کے نقصانات کا ذکر کرنا چاہئے۔ اس
 مسئلہ کا ذکر نہیں کرنا چاہئے کہ ترمیم دستی کوئی شراب پلا دے تو گناہ لازم
 نہیں آتا۔

اسی طرح شلایہ آیت کریمہ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 آَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِتِّبَاعِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 قِسْطٍ زَالِماً (النساء : ۲۹)
 اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال
 ناحق نہ کھاؤ، بلکہ اگر آپس کی رضامندی
 سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی
 فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔

اور اسی مضمون کی یہ حدیث شریف ہے :

فَاِنْ دَنَا كُفْرًا أَمْوَالُكُمْ
 اَنْزَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَوَامٍ
 كُفْرًا يَوْمَ كُفْرٍ هَذَا
 فِي يَلَدِ كُفْرٍ هَذَا فِي
 شَهْرِ كُفْرٍ هَذَا ۱۷
 تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری
 آبرو میں تمہارا ایک دوسرے پر اسی طرح حرام
 ہیں، جیسے اس دن (ذی الحجہ) کی حرمت ہو
 اور جیسے اس شہر (مکہ) کی حرمت ہے اور
 جیسے اس مہینہ (ذی الحجہ) کی حرمت ہے۔

۱۷ مشکوٰۃ کتاب الحدود باب بیان الخمر

۱۸ مشکوٰۃ کتاب النکاح باب خطبۃ یوم النحر

تو اس آیت کو میر اور حدیث نبویؐ کے معنی (و عطف و تدکیر کے دوران) بیان کرتے وقت صرف لوگوں کا مال ناحق کھانے کی برائی اور بلا اجازت دوسروں کا مال تصرف و استعمال میں لانے کی حرمت بیان کرنی چاہئے۔ اس موقع پر اس مسئلہ کا ذکر نہ کرنا چاہئے کہ حالت اضطرار میں اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات (و عطف میں) ترغیب و ترہیب کے موقع پر ان چیزوں کا بیان نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ ان باتوں کے ذکر سے عام لوگوں کی نظر میں، انکی کم فہمی کے سبب، ان گناہوں کی برائی کم ہو جاتی ہے اور وہ ان کو معمولی اور سہل سمجھنے لگتے ہیں۔ البتہ جب مذکورہ بالا صورت (یعنی حالت اضطرار کسی کو) پیش آئے اور کوئی اس سلسلہ میں استفسار کرے تو اس کے سوال کے مطابق جواب دینا چاہئے۔ چنانچہ شارح علیہ السلام کے کلام میں ترغیبات و ترہیبات اسی انداز سے وارد ہوتی ہیں۔

لیکن تقویٰ اور اختیار کرنا مقصود ہو تو مسکرات و ممنوعات کے مطلق استعمال سے اجتناب اور کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف سے باز رہنے کا اصول پیش نظر ہونا چاہئے، اور جب تک اس کے حلال ہونے کا پورا پورا یقین خارجی عوارض و اسباب کی بنا پر حاصل نہ ہو جائے اس سے آلودہ نہ ہونا چاہئے۔ اور جب تک اس کے حلال نہ ہونے کی بابت ہلکا سا دھبہ بھی باقی ہو تو اس کی حرمت اصلی کو پیش نظر رکھ کر اس سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہئے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے :

قَمْنِ الْفَنِّ الشُّبُهَاتِ . حرشمن شبہ وال چیزوں سے بچنا چاہئے

اعل استہجرا لیلینہا و عر ضہا ۔ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچالیا ۔

اور فتویٰ دیتے وقت مفتی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ مطلق پر جاری کر دیا کرے (اسے متعید یا مشروط نہ کیا کرے) اور جب تک سائل (مستفتی) دریافت نہ کرے خارجی موائع اور بیرونی رکاوٹوں کی تفصیل بیان نہ کرے اور نہ مطلق حکم کی حلال و حرام میں تقسیم کی بابت لب کشائی کرے۔ بلکہ حکم مطلق ہی کو اصل قرار دے۔ اور ایسی خارجی صورتوں کو جن میں حکم مطلق خارجی عوارض (عارضی اسباب) کی وجہ سے مخفی ہو جاتا ہے شاذ کے زمرہ میں داخل گردانے مثلاً اگر کوئی شخص یہ مسئلہ پوچھے کہ شراب حلال ہے یا حرام؟ تو اس (کا جواب دیتے وقت) اسی اجمالی سوال کی حدود تک رہے اور کہہ دے کہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بالخصوص یہ سوال کرے کہ کسی کو زہدہ دستی بھیر و اکراہ شراب پلا دی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اس زہدہ دستی اور جبر و اکراہ کا مسئلہ بیان کر دے اور جس کو اس طرح شراب پینے پر مجبور کیا گیا ہو اس کا حال معلوم کر کے اس کے مطابق جواب دے دے۔ لیکن (ایسے مواقع پر) یہ بات کہنا کہ "شراب اور سوزہ کا گوشت دیگر کھانوں کی طرح حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔" اگرچہ یہ بات بہت دلت و مغر سے غور کرنے پر ایک صورت میں صحیح بھی ہے یعنی اگر کسی کو بھیر و اکراہ شراب پلائی جاتی یا سوزہ کا گوشت کھلایا جائے تو حلال ہے، اور نہ حرام ہے۔ لیکن یہ گفتگو دراصل فقہ کی پہیلیوں کی قسم سے ہے جو کہ طلبہ اور بچوں کی ذہن کی آزمائش کے لئے کرتے ہیں۔ یہ ان فتوؤں اور

فیصلوں کے احکام کی قسم سے نہیں ہے جن کا مقصد ملت حنیفہ کا انتظام اور
 نظم و نسق درست کرنا ہے۔ بلکہ شرعی احکام بیان کرنے وقت ایسی باتیں کہنا
 اللہ تعالیٰ کی آیت و احکام کے ساتھ تسبیح و استہزا میں شمار ہو سکتا ہے اور
 عوام کے دلوں میں مدامت اور دینی امور میں سستی اور ڈھیلا پن پیدا
 کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ درحقیقت ایسی گفتگو عرف اور
 محاورہ کی رو سے باطل محض ہے۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے درست ہی کیوں
 نہ ہو۔ (میں تو یہ کہوں گا کہ) عوام کے حق میں مفید اور زبان کے محاورہ کے
 اعتبار سے درست کلام یہ ہے کہ ”ہر شراب حرام اور نجس ہے، اور وہ
 (انسان کو) خدا سے دور کرتی ہے اور اس کی اصل قبیح ہے۔“ اور یہ جو جبر و اکراہ
 کی صورت میں شراب کے مباح ہونے کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو یہ بہت
 شاذ و نادر ہوتا ہے (جس کو اصول نہیں بنایا جاسکتا)۔ لہذا اس مقام پر حق
 کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اصول کلیہ یا حکم مطلق بیان کیا جائے، نہ کہ اس کی
 مختلف اقسام اور مختلف صورتیں بیان کی جائیں۔ یعنی یوں کہنا چاہئے کہ ”ہر
 خمر و شراب (حرام ہے) یا صرف اتنا کہنا چاہئے کہ ”شراب حرام ہے“ یوں نہ
 کہنا چاہئے کہ ”بعض شراب حلال ہے اور بعض حرام ہے۔“ چنانچہ مشاعرہ
 کے کلام میں یہی طریقہ جاری ہے، بلکہ فقہ کے مصنفین اور فتاویٰ کے
 مؤلفین کے کلام میں بھی یہی روش پائی جاتی ہے (جو ہم نے بیان کی)۔
 منظرہ سے موقع پر کسی خاص صورت کے حکم کی تحقیق کے
 سلسلہ میں اگر کوئی شخص حکم مطلق کے جاری ہونے کا دعویٰ زیر بحث

صورتِ خاصہ میں کہ سے تو وہ شخص (درحقیقت) اصل کے ساتھ تک
 لے سنے والا کہلائے گا اس لئے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کسی
 دلیل کا محتاج نہیں ہے، (کیونکہ) اس کی دلیل وہی مطلق حکم ہی ہے۔
 اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو اس صورتِ خاصہ کی تخصیص کا دعویٰ
 کرتا ہے، اس لئے کہ اس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے اور خارجی دلیل کا
 محتاج ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ ”شراب کا پینا زید کے لئے
 حرام ہے“ تو اس قول کے لئے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف
 اس شخص کے جو کہتا ہے کہ ”اگرچہ مطلق شراب پینا حرام ہے لیکن زید کے
 واسطے حلال ہے“ تو اس قول کے لئے اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوگی
 یعنی حالتِ اضطرار (کہ اس کے بغیر موت کا اندیشہ ہو) یا جبر و اکراہ (کہ
 کسی نے زبردستی اس کو پلائی ہو) یا دیوانگی (کہ پاگل پن میں بی گیا)۔
 اسی صورت میں وہ زید کے لئے شراب کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ ان
 صورتوں میں زید پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام پر
 ہمارا مقصود یہ ہے کہ آیا بدعت پہلی قسم سے ہے کہ ہر بدعت خاصہ میں
 غور کیا جائے کہ آیا وہ بری ہے یا اچھی۔ (حسن ہے یا قبیح)۔ اور اس کے
 حسن یا قبیح کو ثابت کرنے کے لئے خارجی دلائل میں غور و خوض کرنا چاہئے
 اور مطلق بدعت پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہئے۔

یا وہ بدعت دوسری قسم سے ہے کہ مطلق بدعت کے لئے اس کے

اچھے یا برے ہونے کی صفت ثابت ہو، جو کہ خارجی دلائل سے قطع نظر تمام بدعات خاصہ میں ثابت ہے۔

الفرض ہمارا اصل مقصد مطلق کے حکم کی تحقیق و تفتیش ہے، اس پر طاری ہونے والے عوارض کی تلاش و تحقیق نہیں۔ کیونکہ ان عوارض کے پیش آنے سے بعض صورتوں میں مطلق کا حکم پوشیدہ رہ جاتا ہے، لہذا جس وقت اہل زمانہ میں مروج کسی امر کو یہ ثابت کیا جائے کہ فلاں چیز بدعت ہے تو اس پر مطلق بدعت کا حکم جاری ہو گا یعنی یا تو وہ اچھی (حسن) یا بُلا یا بُری (قبیح) لیکن اگر کوئی شخص اس خاص صورت کے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس دعویٰ کے حق میں کوئی دلیل پیش کرے۔

اب جبکہ یہ عینوں مقدسے بیان ہو چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہمیں احتمالات ہو سکتے ہیں :-

پہلا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت اپنی اصل کے اعتبار سے حسن ہو، جیسے شرعی عبادتیں۔ نماز، روزہ، زکوات و عبادتِ قرآن مجید۔ اگرچہ بعض اوقات عارضی اسباب اور خارجی عوارض کی وجہ سے یہ بھی عارضی طور پر قبیح شمار ہو جاتے ہیں، مثلاً کفار سے مشابہت لازم آنے کی وجہ سے یا دین و ملت کے کسی اصول میں خرابی لازم سمجھنے کی وجہ سے۔

لیکن یہ احتمال باطل ہے۔ بالافتاق کسی عقلمند یا بے وقوف نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس لئے کہ تمام مذاہب و اسیے بدعات کو عیب

شمار کرتے ہیں نہ کہ کمالات ۔

لیکن معاشی امور میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا مثلاً تیرکمان بنانا، یہ پتھر شمار ہوتے ہیں، دینی کام شمار نہیں ہوتے۔ بلکہ ائمہ دین کا اتباع کرنا اور ان کی تقلید کو لازم سمجھنا اور ان کے طریق و سنت کو جاری کرنا، دین کے اصل ارکان میں شمار ہوتا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت نہ تو حسن (عہدہ) ہوتی ہے اور نہ قبیح (بری)۔ جیسے مطلق کھانا، پینا، جماع کرنا، بات چیت کرنا، ردِ پیسہ، پیسہ لگانا، اور صنعت و دستکاری میں مشغول ہونا، تو یہ بدعت و قسموں میں منقسم ہوگی، ایک حسن (عہدہ) اور دوسری قبیح (بری)۔ لیکن ان میں سے کسی مخصوص بدعت کو حسن یا قبیح ثابت کرنے کے لئے، اور ان پر طاری ہونے والے عوارض اور خارجی دلائل پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ تاکہ صاف طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت حسن ہے یا قبیح۔ محض یہ دیکھ کر کہ (فلاں کام) بدعت کے زمرہ میں داخل ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہی اس دور میں عوام کے زبان زد ہے۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت حقیقی شرعی معنی میں خواہ حکمی ہو یا حقیقی، عام اس سے کہ اصل ہو یا وصفی، اور عام اس سے کہ اسس کا بدعت ہوتا (اپنی طرف سے) حدیں مقرر کرنے اور اوقات معین کرنے کی وجہ سے لازم آیا ہو یا اس کا موقع بدل جانے کی وجہ سے جو کہ یہ سنت میں ثابت ہے، تو یہ تمام اقسام اپنی اصل کے اعتبار سے قبیح ہیں۔ عام اسس سے کہ

وہ مکروہ ہوں یا حرام یا کفر تک پہنچانے والے ہوں۔ جیسے وہ تمام امور میں اپنی اصل کے اعتبار سے ہی نتیجے میں مثلاً جھوٹ بولنا، فحش باتیں، غلم غیبت اور جسد وغیرہ۔ تو ان امور کی قیامت ثابت کرنے کے لئے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ بدعت ہے جیسا کہ ایسے کلام کو بُرا ثابت کرنے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ کلام جھوٹا ہے یا فحش ہے۔ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

لہذا صرف اتنا ثابت ہونے پر کہ فلاں چیز بدعت ہے اس کے برا ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ایسی ہیبت سے بچنا چاہئے، اور تمام مسلمانوں کو (نیکی کی) تہذیب دینے اور بُہ سے کاموں سے ڈرانے کے لئے ایسی باتوں سے نفرت دلانی چاہئے۔ اور وعظ کی محفلوں اور تذکیر کی مجلسوں میں با آواز بلند ان امور کی برائی بیان کرنی چاہئے، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ یہ بدعتیں عام رواج پا چکی ہوں۔ کیونکہ ایسے اوقات میں ابھی طرح ان سے نفرت دلانا اور پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ان کو مٹانا اور باطل کرنے میں خوب کوشش کرنے کو اعلیٰ کلمۃ اللہ سمجھنا چاہئے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی زمانہ میں جھوٹ بولنا اور فحش بکنا لوگوں میں عام رواج پا گیا ہو تو جو معاملہ اس زمانہ میں اس درد مند گوئی اور فحش گوئی کی مذمت اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لئے کرنا چاہئے وہی معاملہ ہر اس بدعت کے ساتھ کرنا چاہئے جو اس زمانہ میں رائج ہو گئی ہو۔ اور جس طرح مطلق جھوٹ اور فحش گوئی سے ہمیشہ نفرت کی جاتی ہے اسی طرح

مطلق بدعت سے بھی ہمیشہ بچنا اور احتراز کرنا چاہئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

اور جو شخص کسی مخصوص بدعت کو قبیح کے دائرہ سے نکال کر اس کے حسن و خوبی کو ثابت کر سنے کے درپے ہوتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کن دلائل شرعی قائم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، نہ کہ اس کے ذمہ جو (لوگوں کو) اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی شخص کسی مخصوص جھوٹ یا فحش بات کو اچھا قرار دیتا ہے تو اس کے لئے دلائل پیش کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کی جو کہ ان سے پرہیز کرتا ہے اور ان کو بُرا سمجھتا ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کام کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ بدعت ہے، تو یہ احتمال ہی اس بات کے لئے کافی ہے کہ اس بدعت سے بچا جائے، جیسا کہ شیخ کمال الدین ابن الہمامؒ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں شرح دیا ہے۔ اور صاحب میالس الابرار نے اس کو صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث کی روایت کے باب میں اگر کذب (جھوٹ) کا احتمال بھی پایا جائے تو وہ اصل کذب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

مَنْ حَدَّثَ عَسْنِيَّ حَدِيثًا	جس نے میری طرف سے حدیث روایت کی اور
يَزعم أَنَّهُ كَذِبٌ	اس کو معلوم ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے تو وہ
فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ	شخص بھی جھوٹوں میں شمار ہو گا کہ اس

(مشکوٰۃ کتاب العلم)

نے جھوٹی روایت بیان کی۔

یہ حدیث اسی مضمون پر دلائل کرتی ہے اور یہی حق مذہب اور درست نظر یہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مطلق بدعت پہلے احتمال کی رو سے ذکر الہی کی طرح ہوگی۔ اور دوسرے احتمال کی رو سے مطلق تکلم (گفتگو) کی طرح، اور تیسرے احتمال کی رو سے جھوٹ اور فحش تکلم (گفتگو) کی طرح ہوگی۔

ان میں سے تیسرا مذہب و نظر یہ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے ثابت اور مؤید ہے۔ اور دوسرا احتمال جو عوام کے زبان زد ہے وہ پہلے احتمال کی طرح باطل ہے۔ اور لوگ اس باب میں جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ سب غلط فہمی اور کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ لہذا (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے) ہم اس مضمون کے دلائل دو مباحث میں بیان کریں گے: پہلا مبحث مذہب حق کے دلائل کے بیان میں، دوسرا مبحث عوام کے (غلط) خیالات و نظریات کی تردید میں۔

پہلا مبحث

مذہب حق کے دلائل کا بیان

یہ دو اقسام پر مشتمل ہے،

قسم اول

یہ ان آیات و احادیث کے بیان پر مشتمل ہے جو مذہب حق پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ تین انواع پر مشتمل ہیں :

نوع اول | ان آیات و نصوص کے بیان میں جو مطلق بدعت حقیقی کی قیاحت اور برائی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ نوع چند مسائل پر مشتمل ہے :-

(۱) پہلا مسئلہ: معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت حقیقی، خواہ یہ اصلی ہو یا وضعی، اور عام تر اس سے کہ اس کا بدعت ہونا حدود و اوقات کو اپنی طرف سے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو یا اس کا اہتمام کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے اس کا موقع تبدیل کرنے کی وجہ سے ہو، تو ایسی بدعت کو ایجاد کرنا اور اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بدعت کا کرنے والا اس کو دینی امور میں شمار کرتا ہے اور آخرت میں نفع بخش سمجھتا ہے، اور دنیا میں رفائے الہی کے حصول کا ذریعہ اور خیر و برکت کا وسیلہ گردانتا ہے۔

(دراصل) یہ اعتقاد و طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کہ وہ اس بدعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے (م شروع کیا ہوا) یقین کرتا ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خود خدا نے بزرگ و بڑے دین کو دینی

امور میں شامل فرمایا ہے ، اور اس میں آخرت کا نفع دکھا ہے ، اور اس کو اپنی رضا مندی و خوشنودی کے حصول کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے ۔

اور یہ عقیدہ بھی کئی طرح سے پیدا ہوتا ہے :

ایک تو اس طرح سے کہ بغیر کسی (شرعی) دلیل کے محض (ذہنی) دعویٰ کرتا ہے ، اور صرف سینہ زوری کہ کہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بس یہی جانتا ہوں ، یا یہی کہتا ہوں یا میرے نزدیک تو اسی طرح ہے یا میرے ذہن و دل میں تو یہ اسی طرح فطش ہے ، اور میں اس سے ہرگز باز نہیں آؤں گا اگرچہ میں اس کے حق میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا یا اگرچہ اس کے لئے کوئی دلیل قائم نہ ہو سکے ۔

در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان و افتراء ہے ، اور دینی امور میں ایک جھوٹی بات گھڑنا ہے ۔ اور بدترین بُرائی اور قبیح ترین قباحت ہے ، اور اس کا کرنے والا بارگاہ الہی سے دھکیلا ہوا اور رائدہ درگاہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے :

اے لوگو! جو چیزیں زمین میں حلال و طیب ہیں وہ کھاد اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو بُرائی اور بد حیاتی کے کام کرنے کو کہتا ہے ۔ اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں (کلمہ بھی) علم نہیں ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَإِنْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرہ : ۱۷۱)

اور سورۃ الانعام میں فرماتا ہے:

اَوْتَاوُاْ هٰذِهِۦ بِاَنْعَامٍ
 وَحَرِّثْ بِحِجْرٍ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا
 مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِۦ وَاَنْعَامٌ
 حَرِّمَتْ لَكُمْ اَنْتُمْ وَانْعَامٌ
 لَا يَذْكُرُوْنَ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا
 افْتَرَاوْاْ عَلٰی سُبُوْحٍ يَّهْدِيْكُمْ اِلٰهَا
 يَفْتَرُوْنَ اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
 اَلْاَنْعَامُ بِاَلْبَسَ اَلْبَدَنُ نَا
 حَرِّثْ عَلٰی اَوْ اَوْ اَوْ اَوْ اَوْ
 مَيْتَةٍ فَمَنْ فَمَنْ فَمَنْ
 سُبُوْحٍ يَّهْدِيْكُمْ اِلٰهَا
 حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ قَدْ خَيْرُ الَّذِيْنَ
 فَسَلُوْا اَوْ لَا فَمَنْ سَفْهُتٍ
 بِغَيْرِ مِلَّةٍ وَحَرِّثْ مَوَاسَا
 رَدَّ فَمَنْ اَللّٰهُ اَفْتَرَاوْاْ عَلٰی
 اَللّٰهِ قَدْ فَسَلُوْا اَوْ مَا كُنْتُمْ
 مُّقْتَدِرِيْنَ ۝ (الانعام: ۱۴۰)

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور
 کھیتی مٹے ہے۔ اسے اس شخص کے سوا جسے ہم
 چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چوپائے اسے
 ہیں کہ ان کی بیٹی پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض
 مویشی ایسے ہیں کہ جن پر (ذبح کرتے وقت ہنسا
 کا نام نہیں لیتے۔ سب خدا پر جھوٹ ہے۔ وہ عنقریب
 ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے
 ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ان
 ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر
 (اس کا کھانا) حرام ہے اور اگر وہ بچہ برا ہوا جو
 تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب خدا ان کو
 ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا۔ بے شک وہ
 حکمت والا خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو
 بے وقوفی اور بے کھن سے قتل کیا اور خدا پر افترا
 کر کے اس کی عفا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا
 وہ کھائے میں پڑ گئے۔ وہ بے شب گمراہ ہیں اور
 ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

اور سورۃ اعراف میں فرماتا ہے:

وَإِذَا تَعَلُّوا فَاجْشَعُوا قَالُوا
وَجَدْنَا عَلَيْهِمَ آيَاتِنَا وَآلَهُ
أَمْرًا بِمَاءٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ مَسَآلًا تَعْلَمُونَ
(الاعراف: ۲۸)

اور جب وہ کوئی سبے حیاتی کا کام کرتے ہیں تو
کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندگوں کو اسی طرح کرتے
دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ
خدا بے حیاتی کے کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں
دیتا۔ بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کہتے ہو
جس کا تمہیں علم نہیں۔

اور اسی سورۃ اعراف میں فرماتا ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْأَرْشَامَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَهُ يَنْزِيلٌ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(الاعراف: ۳۳)

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے لہجے حیاتی کی باتوں
کو (خواہ وہ) ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور
ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی
کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس سے کوئی سند
نازل نہیں کی۔ اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں
ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اور سورۃ نمل میں فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَتْ
الْأَنفُسُ تُكَذِّبُ هَذَا
حُلُلًا وَهَذَا حَسْرَامٌ
لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مٹ
کہہ دو یا کہہ دو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ
خدا پر جھوٹ بہتان بانہ بیٹھے ہو۔ خدا تو گ
خدا پر جھوٹ بہتان بانہ بیٹھے ہیں وہ

إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

(النمل ۱۳۱)

فلاح نہیں پائیں گے۔

۞ ۞

اور سورہ قصص میں فرماتا ہے :

قُلْ قَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
الَّذِينَ هُمْ أَصْدَقُ مِنْكُمْ مَا أَتَيْنَا
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَسْتَجِيبُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلُّ مِنْ أَشْبَعِ هَوَاهُ فَيَفْزِعْ
هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(القصص: ۱۷-۱۸)

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تم تو خدا کے پاس سے لو:
کتاب ملے آدھوں وہ لوں وہ کتابوں سے بڑھ کر
کہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اسی کی پیروی
کروں۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو
کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور
اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کی ہدایت
کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے پلے۔ بے شک
خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

۞ ۞ ۞

اور سورہ زمر میں فرماتا ہے :

وَيَوْمَ نَرَى الْقِيَمَةَ تَرَى الَّذِينَ
كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَهُمْ فِي
مُسْوَدٍّ أَسْفَلَ ۝ نَفْسٌ فِي جَهَنَّمَ
هَتَّاهُ بِمَا كَذَبَ ۝

(الزمر: ۲۰)

اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہم قیامت کے
دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے
کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ وہ دوزخ میں نہیں
ہے۔

اور سورۃ صف میں فرماتا ہے :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُذْعِنُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَدَلَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اس سے ظالم کون ہو گا کہ بھڑا یا تو جائے
اُسے اس قسم کی طرف اور وہ خدا پر مجھوت بہتان
با ندر ہے۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت
نہیں دیا کرتا ۔

(الصف : ۴)

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ
اللَّهُ فِي أَهْلِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ
لَهُ مِنْ نَفْتِهِ خَلٌّ أَوْ يَتُونَ وَ
أَقْصَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ
وَيَقْتُلُونَ بِأَمْرِهَا شَعْرًا نَهًا
تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ
يَتَوَلَّوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے
پہلے کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ
نے اس کی امت میں بھیجا ہو اور اس کی امت
میں اس کے حواری (مددگار) نہ ہوں اور ایسے
ساتھی نہ ہوں جو اس کی سنت پر عمل کریں
اور اس کے حکم کی پیروی کریں (ساتھیں)
کے بعد ایسے ناعف آتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور
کرتے کچھ ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا
ان کو حکم نہیں دیا گیا تو ایسے لوگوں سے جو بات ہے جہاں

۱؎ یعنی قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے ۱۲

۲؎ یعنی بات سے ان کو روک رکھے اور قتالی کرے ۱۳

فَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَبِئْسَ بِمُؤْمِنٍ
وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ بِنَافِلَةٍ
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ
بِنَافِلَةٍ وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ
بِنَافِلَةٍ وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ
بِنَافِلَةٍ وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ
بِنَافِلَةٍ وَمَنْ جَاهَدْكُمْ فَلَيْسَ
بِنَافِلَةٍ

کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے زبان سے
جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے
جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن
اس کے بعد رہائی کے دانہ کے
بدلہ بھی ایمان نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مِنْ أُمَّةٍ
قَسِيْلَةٍ وَمِنْ أُمَّةٍ قَالَتْ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ
أَبَى -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس
شخص کے جس نے انکار کیا (آپ سے) پوچھا
گیا (کہ یا رسول اللہ!) وہ کون ہے جس نے انکار
کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت
کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری
نافرمانی کی اور حکم نہ مانا اس نے انکار کیا۔

امام محمد بن حنفیہؒ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبداللہ
بن عمروؓ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ
تَمَّ يَوْمَ يَكُونَ يَوْمَ يَكُونَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان

نہ یعنی زبان سے مانگ کرے ۱۲ مراجعہ

نہ یعنی ان کو دل سے برا سمجھے ۱۲ مراجعہ

اَحَدٌ كَثُرَ حَقُّهُ يَكُنْ رَسَقًا
 اَسْر (شریت) کے تابع نہ ہو جس کو میں لایا ہوں۔

ان آیات و احادیث کے علاوہ اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جو اسی مضمون پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس شخص کی مذمت کرتی ہیں جو بغیر کسی دلیل شرعی سے کسی شخص کے محض اپنے دل کی خواہش کا اتباع کر کے احکام الہی میں دخل اندازی کرتا ہے اور محض بیگزری بازی اور سینہ زردی سے دشمنی الہی یا غضب الہی کو کسی کام کے کرنے سے متعلق کرتا ہے۔ اس قسم کی حرکت کو مذموم اور قبیح قرار دینے کی بنیاد یہی ہے کہ وہ شخص بغیر کسی (شرعی) دلیل کا حوالہ دیتے اس خطرناک راوی میں محض اپنی چرب زبانی کے بل پر کارخانہ ربانی میں قدم رکھتا ہے اور دخل دیتا ہے، اگرچہ خود اس کے (بیان کردہ مسئلہ کے) باطل اور غلط ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہ ہوئی ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل کی مذمت کر سکتے ہوئے یوں فرمایا :

اَفَقُّ لَوْ أَنَّ عَلٰی اللّٰهِ مَسَا
 لَا تَعْلَمُونَ۔ (الاعراف: ۲۸)

کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کو اللہ نے فرمائی ہے؟

میں یعنی اگرچہ اس کی کہی ہوئی بات اور راستے بظاہر غلط نظر نہ آتے اور معقول لگ سکیں چنانچہ بلا سبب خدا کی طرف منسوب کی گئی ہے اور اس کی دشمنی و غضب کو بلا دلیل کسی فعل سے متعلق کیا گیا ہے، لہذا یہ گویا اپنی طرف سے شریعت سازی ہے جو قابل مذمت ہے ۱۲ مخرج مہ

اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی مذمت ان الفاظ میں نہیں فرمائی :

أَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ خِلَافٌ
مَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -
کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو (منسوب کرتے ہو)
جو اس کے خلاف ہے جو اس نے نازل کی ہے ۔

اسی طرح حدیث شریف میں بھی اس فعل کی مذمت ان الفاظ میں آئی ہے :

وَيَفْعَلُونَ كَالْأَيُّمُ مَوْدُونٍ
اور وہ وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا یا نہیں
گیا ۔

یہ مذمت ان الفاظ میں نہیں آئی :

وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ
اور وہ وہ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا اور منع کیا گیا ہے ۔

مذکورہ بالا عقیدہ کے پیدا ہونے کی دوسری وجہ اور سبب عقلی اندازہ
اور تخمین ہے ۔ یعنی بعض اوقات کچھ چیزوں کا حسن و قبح (بھلائی یا بُدائی) اور
ان کی منفعت یا مضرت محض تجربہ سے یا قرائن و آثار وغیرہ پر نظر رکھنے سے
عقل پر ظاہر ہوتی ہے تو انسان اپنی عقل اور ذاتی تجربہ پر بھروسہ کر کے
اپنی عقل اور اندازہ سے اس چیز کو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ
چیز قرار دے دیتا ہے ۔ (کہتا ہے) کہ فلاں چیز میں یہ یہ فائدہ ہے اور
یہ منفعت بخشش ہے تو لازمی طور پر یہ چیز (یا یہ کام) خدا کی نظر میں پسندیدہ
اور مقبول ہونا چاہئے اور اس کی برکات کے نزول کا سبب بھی ۔ یا
یوں کہتا ہے کہ فلاں چیز (یا کام) مضرت اور نقصان پہنچاتا ہے لہذا لازمی
طور پر یہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ، غیر مقبول اور مردود ہوگی اور اس کی
لعنت کا سبب بھی ہوگی تو ایسا کام کرنے والا کتاب اللہ کی طرف

رجوں کے بغیر محض اپنے عقلی اندازہ پر بھروسہ کر کے یہ حکم لگاتا ہے (اور مسئلہ بیان کرتا ہے)۔ اسی حکم لگانے (اور انکل پچھو سے مذہبی مسئلہ بیان کرنے) کو انکل سے اندازہ کرنا، اپنی رائے کی پیروی اور اتباعِ تعین و ظن (گمان کی پیروی) کہتے ہیں۔ یہ چیز بے شک و نیوی امور و معانات میں بڑی کار آمد چیز ہے، لیکن دینی امور میں ناقابلِ قبول اور مردود ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے :

تَلْهُلْ عِنْدَ كَوْمٍ مِنْهُمْ
نَقُورُ جُؤَاءَ لَسَانٍ شَيْعُونَ
إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا
تَخْوِصُونَ ۝
(الانعام : ۶۸)

اُتے کہو دیکھے کیا تمہارے پاس (اس کے پاس ہیں) کوئی علم (مسئلہ علم الہی) ہے، (اگرچہ تم کو نکال کر ہمارے آگے پیش کرو۔ تم (صرف اپنے ذہن و گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل پر بات کر رہے ہو۔

اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا
كَاعْبِدْنَا هُمْ مَا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
هُوَ إِلَّا تَخْوِصُونَ ۝ أَمْ
أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ
وَمُزِنًا بِهِ مَتَنِيكُونَ ۝
(الزخرف : ۹ - ۱۰)

اور وہ (مشرک) کہتے ہیں کہ اگر وہ (حق) چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوجتے۔ (وہ اصل) اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم (سند الہی) نہیں ہے۔ یہ صرف اٹکل اور اندازہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی (کتاب) کتاب ان کو دی جس سے یہ منہ بچھڑاتے ہیں۔

اور سورۃ ذاریات میں فرماتا ہے :

قَتَلَ الْمُخْرَاصُونَ الَّذِينَ
اشکلی اور تخمینہ سے باتیں بناتے والے ہلاک
مُؤْمِرِينَ غَيْرَ مَا هُمُونَ
ہوں جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں ۔

(الذاریات : ۱۰-۱۱)

ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ثعلبہؓ سے روایت بیان کی

ہے کہ انہوں نے کہا :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بلکہ تم نیکی کا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الْأُمُورُ
حکم و سچ رہو اور ہزائی سے منع کرتے رہو ،
بِالْمَعْرُوفِ وَشَاءَ هَذِهِ
یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ خواہشیں نفس
الْمُسْكِرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ
کی پیروی کرنے لگے اور حرص و ہوس کے
صَوًى مُتَّبِعًا وَشَخْصًا مَطَاعًا
بندے بن گئے اور دنیا کو ترجیح دینے لگے اور
وَدُنْيَا مَوْثِقًا وَرَجَاءَ
اسس کے پیچھے لگ گئے اور ہر شخص اپنی
كَلِّ ذِي سَائِي بِزَائِدٍ وَ
راے پر گھنڈ کرنے لگا اور اسی پر خوش ہے
وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بَدَّ لَكَ
اور اب دیکھو کہ اس امر (عزالت نشیمنی) کے بغیر
وَمِنْهُمَا فَعَلَيْكَ تَفْسُكَ وَ
چارہ نہیں ہے تو اس صورت میں بے شک اپنی نگر
وَغَ أَمْرٍ الْعَقْبِ أَمْرٍ
کہو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے

چھوڑ دو ۔

ترمذی اور ابوداؤد نے حضرت جندبؓ سے روایت بیان کی ہے

کہ انہوں نے کہا :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي
الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ
فَقَدْ أَخْطَأَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اگرچہ
اس نے صحیح کہا ہو پھر بھی اس نے
غلطی کی ہے

ترجمہ میں نے ابن عباس رضی سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي
الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو وہ جہنم
اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے ۔

اس مذکور بالا تعین (امثل دوڑاٹنے) کی ایک بڑی وجہ جس
باعث انسان عقلی بنیاد پر ایک چیز یا فعل کو اچھا سمجھنے لگتا ہے وہ
قدیم رواج کی پیروی (کا جذبہ) ہے ۔ یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ
ایک عمل عوام و خواص میں ایک مدتِ دراز سے رائج ہے اور اسے
(لوگوں میں) پھیلے ہوئے متواتر کسی صدیاں گزری چکی ہیں تو اگرچہ وہ
کے حق میں آسمان سے اُترتی ہوئی کوئی دلیل نہیں پاتا لیکن اسے
طویل عرصہ تک اس عمل کا عقلمندوں اور دانالوگوں کے درمیان بغیر کسی
مفسوط دلیل کے جاری و رائج رہنا اس کی عقل میں بے سود معلوم ہوتا ہے
اسی بنا پر یہ حکم لگاتا ہے کہ فلاں عمل حق تعالیٰ کو پسند ہے اور اس
خوشنودی اور برکات کے حصول کا ذریعہ ہے ۔ ورنہ اس کا

عرصہ تک باقی رہنا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اور نہ اگلے زمانہ کے عقلا۔ اس کو قبول کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کو درہم بہ درہم فرمادیتا، اور اگلے زمانہ کے بزرگانِ دین اس کو رد فرمادیتے۔ لیکن اس شخص کا یہ کلام بالکل غلط باطل اور املا مردود ہے۔ بلکہ (حق بات یہ ہے کہ) کسی چیز کی نسبت خدا تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی یا اس کی ناراضگی و نارضا مندی ثابت کرنے کے لئے یا تو کلام الہی یعنی (خدا کی طرف سے) نازل کی ہوئی کتاب سے دلیل پیش کرنی چاہئے یا نبی معصوم کے کلام سے کوئی مسلسل حدیث ہوئی چاہئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سورہ انفاء میں فرماتا ہے:

سَيَسْأَلُ الَّذِينَ آمَنُوا كَذِبًا أَلَمْ	اب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم
يَأْتِيَهُمْ آيَاتُ اللَّهِ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا	مشرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک
آبَاءُنَا وَلَا حُرُمَاتٍ مِّنْ شَيْءٍ	کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔
كَذَٰلِكَ كُذِّبَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ	اسی طرح ان لوگوں سے مکذیب کی تھی جو ان سے
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا	پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے مذاہب کا مزہ
ثُمَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا	چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند
فَتَخْرِجُوهُ لَمَّا إِن تَمِيعُونَ	ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمُ الْإِنسَانُ	محض اپنے خیال و گمان کے پیچھے اور انکے
تَخْرُجُونَ ۚ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ	کے تیرے ملاتے ہو۔ کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت و
الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَنُفِخَ	دلیل قوی اور غالب ہے اگر وہ چاہتا تو

لَقَدْ نَكَّرْنَا بِمَا أَفْعَلْتُمْ ۝ قُلْ
هَلْ تَعْلَمُونَ مَا أَفْعَلْتُمْ
يَوْمَ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُ
هَذَا - (الأنعام: ١٤١، ١٤٢)

تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ (ان سے) کہہ دو کہ اپنے گواہوں کو لالہ و جوتیا میں نہ ڈالو۔ یہ چیزیں حرام کی ہیں۔

اور سورۃ اعراف میں فرماتا ہے :

وَاِذْ اَفْعَلُوْا فَاَجِشْتُمْ
اِلَيْهِ اَوْجِدْتُمْ عَلَيْهِ اٰتَاءَنَا
وَاللّٰهُ اَعْرَضْنَا بِمَا قُلْنَا اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَأْتِيهِ سُرٌّ بِاَلْخَفَاءِ اَوْ اَتَقْوُونَ
عَلَى اللّٰهِ مَالًا
تَقْوُونَ ۝

(الاعراف : ٣٨)

اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کھرتے دیکھا ہے۔ اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا نے حیاتی کے کام کو کھرتے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ بھلا خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں (اور اس کی کوئی سند ہے)۔

اور سورۃ یوسف میں فرماتا ہے:

يَا صَاحِبِي السَّخِينِ عَزَائِيكَ
مَشَقَّةٌ قَرْنٌ خَيْرٌ أَمْرًا لَكَ
الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ٥ فَاعْبُدْنِي
عَنْ دُونِهَا إِلَّا سَخَاةَ سَمَائِكُمْ
أَلَمْ تَرَ الْبَاءَ لَكُمْ مَا أَنْزَلْتُ اللَّهُ بِهَا
مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْكَلَامُ إِلَّا يَلُوكُ
(ابن مسعود : ١٢٥ - ١٢٦)

حضرت یوسفؑ نے کہا: اے میرے چیل خانہ
 کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا چھپا (ایک بھائی
 بھگتا وغالب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش
 کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور
 تمہارے باپ دادا نے، مگر سچے ہیں خدا نے ان کی
 کوئی سند نازل نہیں کی مگر تو صرف خدا کا ہی ہے۔

اور سورۃ شعراء میں فرماتا ہے :-

وَإِذْ نَادَىٰ عَلَىٰ جِبْرِيلَ أَنْ ابْرَأْ هَيْمَ ۝
 إِذْ قَالَ لَا يَسِيرُ دَقْوُهُ ۖ كَأَنَّهُ
 تَغْبِطُ دُونَ ۝ قَالَ لَوْ لَا تَغْبِطُ
 أَصْنَا مَا فَتَقَطَّلَ لَهَا عَاكِفِينَ ۝
 قَالَ هَلْ يَسْمَعُنَّ كَلْمُ ۖ إِذْ
 سَدَّ عُرُونَ ۝ وَتَسْفَعُنَّ كَلْمُ ۖ إِذْ
 يَصْرُ دُونَ ۝ قَالَ لَوْ أَلَيْسَ بِنَا
 أَبَا شَا كَذَا لَيْكَ يَفْعَلُونَ ۝
 قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ ۝ أَأَنْتُمْ ذَا بَاءَ كَلْمُ
 أَلَا قَدْ مَوْنُ ۝ قَا تَعْبُدُونَ
 لِيَ الْكَوْمُ الْعَلِيِّ ۝ أَلَيْسَ
 خَلَقْنِي فَلَمْ يَخْلُقْ لِي ۝

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دے۔ جب
 انہوں نے اپنے باپ ابراہیم کو قوم کے لوگوں سے
 کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم
 تو جنوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
 ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکار رہے ہو تو کیا وہ
 تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں؟ یا تمہیں فائدہ دے
 سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے
 کہا (نہیں) جھوٹے اپنے باپ دادا کو اسی
 طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا
 کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارا سہ اگلے
 باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدا نے
 رب العالمین (میرا دوست ہے) جس نے مجھے
 پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔

(الطہ ۶۷-۶۸)

اور سورۃ لقمان میں فرماتا ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ
 فِي آيَاتِهِ يُغَيِّرُ عِلْمَهُ وَتَرَاهُ
 وَلَا يَكْتَابُ تَنْبِيْهَهُ قَرَأَا

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے
 ہیں، نہ علم دیکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب
 ردِ دشمن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو

(کتاب) خدا سے نازل فرماتی ہے اس کی پیروی
 کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے
 جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ شیطان
 ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو رتب بھی!

قِيلَ لَكُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ سُبُحٌ
 عَلِيمٌ ۚ إِنَّمَا تُؤْمِنُ
 بِمَا نُنَزِّلُ عَلَىٰ هَٰذَا
 الْكِتَابِ ۚ تَوَكَّلْ عَلَىٰ
 اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ سُبُحٌ
 عَلِيمٌ (النحل: ۶۱)

اور سورہ زخرف میں فرماتا ہے:

اور وہ (مشرک) کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم
 ان بتوں کو نہ پوجتے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ پر تو
 صرف انہیں دوتا ہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس
 سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سن
 پکڑتے ہیں۔ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ
 دادا کو ایک رستہ پر چلتے پایا اور اب ہم
 بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی
 طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی
 ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے
 خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ
 دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم
 پر ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ خبر سنے کہا اگرچہ
 میں تمہارے پاس ایسا دین (لاؤں کہ

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبُ
 هَٰؤُلَاءِ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
 مِّنْ جُلُودٍ إِنَّمَا هُمْ
 يُخَوِّصُونَ ۚ أَمْ آتَيْنَاهُمُ
 كِتَابًا مِن قَبْلِهِ فَمُضِيَ
 عَنْهُمْ ۚ بَلْ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا عَلَىٰ أَكْثَرِ
 ذُرِّيَّتِنَا عَلَىٰ أَكْثَرِ
 ذُرِّيَّتِنَا ۚ قَالُوا لَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَهَبُ هَٰؤُلَاءِ
 مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ
 قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبُ
 هَٰؤُلَاءِ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ
 قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبُ
 هَٰؤُلَاءِ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ

جس دست پر ہم نے اپنے باپ و لوگوں کو پایا وہ
 اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کہنے
 لگے (جو) میں تم دے کر بھیجے گئے جو ہم اس
 کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو
 دیکھ لو کہ جہنم سے دلوں کا انجام کیسا ہوا۔

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُمْ بِآهْدَى
 مِنَّا وَجِدْتُمْ عَلَيْنَا اِثْمًا كُفَرًا
 قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ
 فَاسْتَقْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

(الزخرف: ۶-۱۵)

اور سورہ احقاف میں فرماتا ہے:-

اگرچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے
 پاس لاؤ یا علم (انبیاء میں) سے کچھ (منقول)
 چلا آنا جو (تو اسے پیش کرو)۔

اَيُّسُرُّ بِنِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا
 اَوْ اَتَاَنَّا بِهٖ مِنْ غَيْرِنَا كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ۔ (الاحقاف: ۴)

امام ترمذی نے حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے،
 وہ کہتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین
 ایک اجنبی اور غریب کی صورت سے شروع ہوا
 اور یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا
 تھا تو ان اجنبی پر دیسیوں نے خوشخبری
 دی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے
 جو میرے بعد لوگوں نے میری سنت میں
 پیدا کر دیا ہو گا۔

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّیْنَ بَدَا
 غَرِیْبًا وَسَیَعُوْدُ کَمَا بَدَا
 فَطُوْیُّ الْغَرِیْبِ اَوْ غَرِیْبُ
 الَّذِیْنَ یُصْلِحُوْنَ نَا اَنْفُسَنَا
 النَّاسُ مِنْ بَعْدِیْ مِنْ
 سُنَّتِیْ۔

اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علیؑ سے روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں:

قَالَ نَزَّلَ سُبُّ اللَّهِ وَسُبُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْثِرُكَ أَلَّا يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الْإِمَامَةُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا الرَّسْمُ مَا جَاءَ مِنْهُ غَاوِرٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهَدْيِ عَلِمَادُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتِ أَوْيَرِ السَّمَاءِ مِنْ عَيْنِ هَرَجٍ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ نَعْوَةٌ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے جس میں لوگوں میں اسلام سوائے نام کے کچھ باقی نہ رہے، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط اور کنایت کے کچھ باقی نہ رہے، اور ان کی مسجدیں تو (خواب) بنی ہوئی آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے غالی اور غیر آباد ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے (کی مخلوق میں) بدتمہ ہوں گے۔ انہی میں سے فتنہ نکلتے گا اور پھر انہی میں لوٹ جائے گا۔

مذکورہ بالا اچھے سمجھ جانے والا کاموں (استعمانات) میں سے ایک ناقص قیاس ہے۔ اور اس قیاس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز شریعت میں آئی ہے (اور اس کی مدد سے جائز ہے)۔ کوئی شخص ایک دوسری چیز کو جو اُس (مشروع) چیز سے بعض اوصاف میں مشابہت رکھتی ہے اپنی ناقص عقل میں اس مشروع چیز کی نظیر قرار دے لے اور مشروع چیز کا حکم اس دوسری غیر مشروع چیز پر بھی جاری کر دے۔ یہ قیاس گمراہی کا راستہ ہے اور اس کو دینی احکام میں داخل کرنا مردود و غیر مقبول ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطِئُهُ
الشَّيْطَانُ هِيَ الْمَثَلُ ذَٰلِكَ
بِمِثْلِهِ قَالُوا أَنَا نَسِيْمٌ مِّثْلُ
الرِّبَا وَمَا ذَا خَلَقَ اللَّهُ السَّبِيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (اپنی قبروں سے) اس
طرح (جس طرح شیطان) اٹھیں گے جیسے وہ سٹھکنے
جس کہ شیطان (جس) نے لپٹ کر بد جو اس کو دیا
ہو۔ یہ (مزام) اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مال خرید کر بیع
پر بیچنا بھی تو سود کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
(بیع پر) بیچنا حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا

(البقرہ : ۲۷۵) ہے ۔

ان مذکورہ بالا وجہ میں سے ایک وجہ اسود دین میں افراط (زیادتی) کرنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ایک کام شریعت میں ثابت ہے اور شارع نے اس کو کمرسنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل اور خوبیاں اور فائدے سے بیان فرمائے ہیں تو یہ شخص خیال کرتا ہے کہ اس کام کو جس قدر زیادہ کیا جائے گا اور اس میں جتنی افراط (زیادتی و اضافہ) کیا جائے گا اسی قدر شریعت کی طرف سے اس کی تعریف و تحسین ہوگی اور آخرت کے فائدے سے اس کو زیادہ حاصل ہوں گے اور رحمت الہی اس پر خوب متوجہ ہوگی اور غیب کی برکتیں اس پر بکثرت نازل ہوں گی۔ حالانکہ دین کے ہر کام کی ایک حد اور اندازہ مقرر ہے جس کو شارع نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کا صل و موقع بھی معین ہے جس کی تصریح شارع نے کر دی ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کا حاصل ہونا

اور اخروی فائدوں کا مترتب ہونا اور غیبی برکات کا نازل ہونا سب اسی بنیاد پر ہے کہ وہ کام یا فعل اپنی حد میں اور اپنے محل و موقع پر سرانجام دیا جاتے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں متحد و جگہ فرمایا ہے:

وَمَا تَلَا مِنْ حَدٍّ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ وَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ وَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ وَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ
یَسْعَدُ حَدُّهُ إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ
نَفْسُهُ (الطلاق: ۱)

یہ خدا تعالیٰ کی (مترکہ) حد میں ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی
حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر غم
کرے گا۔

اور سورہ نسا میں فرماتا ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَسْعَدْ حَدُّهُ يَسْعَدْ حَدُّهُ
خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ عَدَابُ
الْمُحْسِنِينَ (النسا: ۱۳)

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
اور اس کی حدوں سے آگے بڑھے گا اس کو خدا تعالیٰ
میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس
کو دولت کا عذاب ہوگا۔

واری نے حضرت طلحہؓ کے تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ تَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ
قَالَ تَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ
قَالَ تَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ
قَالَ تَلَا تِلْكَ مِنْ حَدِّكَ

اللہ تعالیٰ نے فرائض فرض کئے ہیں تم لوگ
ان کو چھوڑ کر مضاف نہ کرنا، اور کچھ چیزوں کو حرام
قرار دیا ہے۔ تم ان کی حرمت کو نہ توڑنا، اور اس
نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں تم ان سے تجاوز
نہ کرنا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی تربیت کو جسمانی علاج پر قیاس کرنا چاہئے
اور تمام دینی کاموں (اور احکام) کو ان بہت سی دواؤں کی طرح سمجھنا

چاہئے جن کے اوزان اور مقداریں مختلف ہوتی ہیں۔ کیونکہ ماہر طبیب ان دواؤں میں سے ہر دوا کو ایک خاص وزن و مقدار کے ساتھ بنا کر تیار کرتا ہے اور اس کے استعمال کا ایک خاص طریقہ مقرر کرتا ہے، مثلاً بعض دوائیں جوش کر کے پی جاتی ہیں۔ بعض پانی میں بھگو کر استعمال کی جاتی ہیں، بعض ناک میں ڈالی جاتی ہیں، بعض سفوف کی شکل میں پھانگی جاتی ہیں۔ بعض لعوق کی شکل میں چاتی جاتی ہیں، بعض حلق میں لگائی جاتی ہیں۔ بعض کایپ کیا جاتا ہے اور سگائی کی جاتی ہے، بعض سے مالش اور ہلا کیا جاتا ہے، بعض کو پانی میں چرخش دے کر ان سے دھارا جاتا ہے۔ بعض کے فیصلے تیار کرتے ہیں، بعض کو حقنہ (صافہ) کی صورت میں دیتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ دوائیں استعمال کر سنے کے لئے مختلف اوقات مخصوص ہیں مثلاً صبح نہار منہ، یا شام کو سونے کے وقت۔ نیز کبھی روزانہ غذا کھلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور کبھی تنقیہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی علاج میں افراط و تفریط (ذکی بیشی) کرنا مریض کے لئے نقصان دہ ہے، اسی طرح روحانی علاج میں بھی مبالغہ (سستی اور ڈھیلا پن) اور اتقشف (حد سے زیادہ زہد) دونوں مکلف انسان کے حق میں نامقبول ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ (اکس قسم کی) افراط اگر اعتقادات (روحانی) مقامات و واردات و حالات میں واقع ہو تو اکس کو قہر کہتے ہیں، اور اگر علوم کے بارے میں ہو تو اس کو قہق کہتے ہیں، اور اگر اخلاق و عبادات

ہیں ہو تو اس کو رہبانیت اور تشدد کہتے ہیں۔ اور اگر عادات میں ہو تو اس کو تکلف کہتے ہیں۔ اور اگر طہارت و نجاست کے سلسلہ میں ہو تو اس کو وسواس (وسوسہ) کہتے ہیں۔ اور اگر وسائل اور مقاصد کے مراتب کا خیال نہ رکھا جائے یا اصول اور فروع کے درجات کی طرف سے غفلت برتی جائے یعنی جو امور اصل مقاصد کے حصول کا محض ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کے لئے خوب فکر ہمت کسی جائے، اور اصل مقاصد کو محض وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر پیچھے ڈال دیا جائے، یا یہ کہ فردنی باتوں کو اصول کا درجہ دے کر ان کو بہت اہمیت دی جائے، اور اصول کو فروع سمجھ کر ان کی طرف سے غفلت و سہل انگاری برتی جائے تو اس کو ظلم اور سفاہت (بے وقوفی، جہالت) کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان امور کے مراتب اور درجہ بندی کو ملحوظ رکھنے کو انصاف اور فقہانیت (داناتی اور سمجھ داری) کہتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے :

أَفَاَعَزُّونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ
تُسَوِّونَ أَفْئُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ
الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
(یہ) کیا (مقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو بے حق کر دے
کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کئے دیتے ہو
علاحدہ کتاب (نہا) بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے
نہیں؟ (البقرہ: ۲۲)

مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام کی تعلیم دینا اور امور دین سکھانا، نیز کتاب الہی کی تلاوت کرنا (در اصل) عمل کا وسیلہ ہے اور نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ لیکن (اسے غماضتے یہود!) تم نے فقط اس تعلیم و تفسیر

اور تلاوت کتاب کو ہی مقصود لہذا تم (اصل مقصد) قرار دے لیا ہے، اور اس کو اصل کمال سمجھ کر اپنی نظر بہت اسی پر مرکوز کر دی ہے۔ اور خود اپنے نفس کی اصلاح جو کہ مقصودِ اصلی ہے، اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، پس تم احمق ہو جو عقل نہیں رکھتے۔

اسی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
شَدِيدُ قُرْآنِ الْقُرْآنِ
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ كَيْدَ الْبَشَرِ
دَلِيلٌ وَأَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ
لَا يَخْلِفُونَ وَأَتَّبِعُوا مَا
تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ ذُلٍّ
مِّنْهُمْ وَكَافَرُوا سُلَاطِينَ
وَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كُفَرٌ وَأَعَادُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ الشَّيْءَ وَكَأَنَّهُمْ
أَقْرَبُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ
هَازِلٍ وَفَارِثٍ

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور وہ ان کی (آسمانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان (ظرافات) کے پیچھے لگ گئے جو سیلمان کے عہد سلطنت میں مشیائین پر ہمارے کرتے تھے، اور سیلمان نے سلطان کفر ہمیں کیا بدوشیائیں ہی کفر کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے (بھی) پیچھے لگ گئے جو مشہر بائبل میں دو فرشتوں (یعنی) بادِ موت و بادِ حیات پر اتاری تھیں۔

(البقرہ : ۱۰۱-۱۰۲)

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ علوم شرعیہ کو جن پر (اخروی) نجات کا دارہ

مدار ہے پیچھے ڈال کر ایسے زائد اور فضول علوم کے پیچھے لگ گئے ہوا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اسی پر دلالت کرتی ہے:

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں بیچ رہا ہے
سوا اور مفرد فیروہ کا خریدار ہوگا اس کی آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (البقرہ: ۱۰۲)

اگرچہ ان میں سے بعض علوم شیطانوں سے حاصل کئے گئے اور بعض فرشتوں سے لئے گئے لیکن چونکہ امور آخرت میں ان علوم کو کوئی دخل نہیں اور نہ ان سے کوئی اخروی فائدہ ہے لہذا یہ علوم ان لوگوں کے حق میں لغو اور بے کار ہیں، بلکہ ان علوم کے حصول میں محنت اور کوشش کرنا مضر اور نقصان دہ ہے۔

اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ثُمَّ أَنتُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ
أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِبُونَ بُيُوتَكُمْ
فَمَا تَعْلَمُونَ دِيَارَ هُمْ تَقَاهُونَ
عَلَيْهِمْ يَالِئِ شُورِ الْعَدُوِّ
وَأَنْتُمْ يَا تُوكَلُّوْا أَسَادِي
تَقَادُ وَهُمْ هُوَ مُخْرَجٌ
عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ أَتَقُولُونَ
يَنْعَمُ الْكِتَابُ وَتَكْفُرُونَ

پھر تم وہی ہو کہ اپنی قتل بھی کہہ دیتے ہو
اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے
چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے
ہو۔ اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں
تو غدیہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ
ان کا نکال دینا ہی تمہیں حرام تھا۔ یہ کیا
(بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ) کتاب (خدا) کے بعض احکام
کہ تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ تو تم میں

بِسُفْهِنَ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
 ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

سے جو لوگ ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس
 کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں
 تو رہو جانی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین
 عذاب میں ڈالے جائیں ۔

(البقرہ ، ۸۵)

مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا ثواب اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا
 ظلم کرنے کا عذاب ہے ۔ دونوں کے مراتب میں بڑا فرق ہے ۔ لیکن تم مظلوم
 کی مدد کرنے میں تو بڑا اہتمام کرتے ہو لیکن خود اس پر ظلم کرنے میں اتنے
 جبری ہو (جو بہت بڑا جرم ہے اور مظلوم کی مدد کرنے سے نہیں ڈھل سکتا) ۔
 لہذا ان امور کے مراتب کو الٹ پلٹ کرنے کا وبال دنیا و آخرت کے عذاب
 کی صورت میں ظاہر ہو گا ۔

اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
 مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِ الْعِلْمَ
 فَأَعْلَيْنَا أَعْلَىٰ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
 وَالْمَغْرِبُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر پہنچے
 سے پھلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں نہ
 پھیر بیٹھے ۔ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب
 خدا ہی کا ہے ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے
 راستہ پر چلاتا ہے ۔

(البقرہ - ۱۴۲)

نیز (آگے) فرماتا ہے :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ
لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
فِي الصَّرْفِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا
وَالضَّعِيفِينَ فِي الْبَأْسِ
وَالْفُقَرَاءَ وَجِئْنَا بِالنَّاسِ
أَوْ لَكِنَّكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

(البقرة : ۱۷۷)

نیکو یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف
منہ کر لو۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور اُمت
پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب پر اور
پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز
رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں
اور مسکینوں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردن
دھلاموں کو چھوڑنے میں (خرچ کریں) اور نماز
پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور جیب عہد کر لیں
تو اس کو پورا کریں۔ اور سختی اور تکلیف
میں اور (محرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم
رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے
ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرتے والے
اور متقی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ (نماز میں) کسی مخصوص قبلہ کی طرف منہ کرنا
دین کے اصولوں میں سے نہیں ہے اور نہ تقویٰ اور پیرہیزگاری کا بنیادی
رکن ہے کہ مذاہب و ادیان کی فضیلت کا دار و مدار اس پر ہو۔ کسی دین

و مذہب کی افضلیت اس سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ کسی دین و مذہب کی افضلیت اس بات سے ثابت کرنا کہ فلاں دین میں نماز کا قبلہ ادھر ہے، اور فلاں دین میں اُدھر ہے، محض حماقت اور نادانی ہے۔ بلکہ جو کام دین کے اصول اور تقویٰ و پرہیزگاری کی حقیقت کے بنیادی ارکان ہیں وہ صرف یہی مذکورہ بالا امور ہیں۔ لہذا جب بھی مذاہب و ادیان کے فضائل پر گفتگو ہوگی اور تقویٰ کی حقیقت کے ارکان بیان کئے جائیں گے تو انہی باتوں پر غور کیا جائے گا کہ کونسے دین کے ماننے والے ان صفات کے حامل ہیں اور کون سے دین کے نہیں ہیں۔ (جس دین کے پیروان صفات کے حامل ہوں گے وہی دین سب سے افضل قرار پائے گا)۔

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ہَا أَنتُمْ خَوَلَاءُ مَا يَنْجُشُونَ	دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھٹل کر کیا ہے
فَمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فِيمَا	ستم جس کا تمہیں (کچھ) علم تھا بھی۔ مگر ایسی
تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ	بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ
عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ	بھی علم نہیں۔ اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں
لَا تَعْلَمُونَ ۝	جانتے۔

(آل عمران: ۶۶)

مطلب یہ ہے کہ جس بات کی اصل کتاب اللہ سے معلوم نہ ہو تو اس کی تحقیق کے پیچھے لگنا ایک بے جا کام ہے، اس سے کہ تمام معلومات کا احاطہ کرنا صرف خدا تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ کسی انسان کی شان

نہیں ہے۔ یہ دراصل تھن سے روکتا ہے (جس کا ذکر پہلے آچکا ہے)۔
 اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے جو اسی سورت (آل عمران) میں ہے :

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں حکم ہیں (اللہ) وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو میں لوگوں کے دلوں میں کمی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ فقہ ہر پا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔
 حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں ہستیا کا دل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کر سکتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
 فِي أَنْعِلُوا يَقُولُونَ أَمْثَلُ
 كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 (آل عمران: ۷)

یہی مضمون سورۃ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے :

اور جس چیز کا تجھے معلوم نہیں اس کے پیچھے نہ چڑھ کر گمان اور آنکھ اور دل ان سب (جوارج) سے غور و باز پرس

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
 كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ

(جنی اسرائیل: ۳۶)

نیز اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور (اے محمد!) تم سے روح کے بارے میں (لوگ) سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے۔

(جنی اسرائیل: ۸۵)

اسی طرح سورۃ کہف میں فرماتا ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَوُا يُعْقَبَ ۖ فَنُفِثَ بِهِمْ وَنَقَبُوا خَمْسَةَ مَسَاجِدَ ۖ سَمِعُوهُمْ كَلِمَةً مَرَجَعًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سُبْحَةَ ۖ وَثَأْنًا مِنْهُمْ ۖ كَلِمَةً قُلُوبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهَا ۖ إِنَّمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَمَّا رَأَوْا فِيهَا مِرَآةً ظَاهِرًا ۖ وَكَانَتْ تَنفِثُ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ (الکہف: ۲۲)

(بعض لوگ) انہیں سچ کہیں گے کہ وہ (اصلاً کہف) میں تھے (اور) جو تھا ان کا کث تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے (اور) پچھان ان کا کث تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے (اور) انھوں ان کا کث تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے۔ ان کو بانٹتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے ہی لوگ (باتے ہیں)۔ تو تم ان (کے معاملہ) میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری گفتگو اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔

نیز آگے فرماتا ہے :

قُلِ اللَّهُ أَخْلَعُ بِمَا لَبِثْتُمْ
عَنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَبْصُرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَكُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ
وَلَا يُشِيرُ كُفْرِي حُلُمًا أَحَدًا
وَأَشْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ
كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مَسْبِقَ لَكَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ (اصحابِ کہف غار میں)
رسمہ اُسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو
آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں۔
وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا
ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور
نہ وہ اپنے علم میں کسی کو شریک کرتا ہے اور اپنے
پہرہ دار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے
پڑھتے رہا کرو۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں،
اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔

(الحکف : ۲۶-۲۷)

مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تسلیم و تدریس اور اس کی تلاوت
میں اور شریعت کے علوم کی تحقیق میں ہر دم مشغول رہنا چاہئے۔ اور علم الہی
کا احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے اور نہ تکوین و تخلیق کائنات کے
واقعات کی تفتیش و تحقیق میں لگنا چاہئے۔

اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا كَانِ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ
شَعْرًا يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
كَمَا كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ

کسی آدمی کو شایان نہیں کہ خدا تو اسے کتاب
اور حکومت اور نبوت عطا فرماتے اور وہ لوگوں سے
کہے کہ خدا کو چمڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ

عِبَادًا لِّيَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ
 وَلٰكِن كُفُّوا رَأْسًا مِن يَدَيْهِ
 بِهِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلْكِتَابُ
 وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝
 وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا
 الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
 اَرْبَابًا اَيَا مَوْلٰكُمْ بِالْكَفْرِ
 بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝

(آل عمران: ۷۹-۸۰)

مطلب یہ ہے کہ (کوئی پیغمبر) تم کو جب انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں سمجھنے چاہئیں کہ ان کی بھی عبادت کرو یا ان کے لئے بھی ربلوبیت کی شان سمجھ لو، یعنی ان کو تکریمی امور میں آزادانہ اور مستقل طور پر تصرف کرنے والا سمجھنے لگو یا اپنے آپ کو ان کی قدرت کا مقہور و منکوب تصور کرنے لگو۔ یہ امور تو عبودیت و ربلوبیت کے باہمی تعلق کا نتیجہ و مقتضا ہیں۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی اور کا ان امور میں دخل دینا یا دخل دینے والا سمجھنا کفر ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اور دراصل یہی غلو کا دروازہ بند کرنا ہے ۛ

○ قابل قدر دینی و علمی کتابیں ○

○ اجتہاد (۱) اجتہاد کا تاریخی پس منظر [از مولانا محمد تقی امینی
(۲) مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر

○ حدیث کا درایتی معیار - از مولانا محمد تقی امینی

○ حجة الله البالغة مترجم (عربی مع اردو) از شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

○ بدعت کی حقیقت اور اس کے احکام - از شاہ اسماعیل شہیدؒ

○ ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء (فارسی مع اردو)

○ از شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

○ امام ابو حنیفہ اور ان کے ناقدین - از مولانا حبیب الرحمن شروانی

○ تحفۃ الواعظین (اردو) از علامہ ابن جوزیؒ

○ تازیانہ شیطان - از مولانا احمد سعید دہلویؒ

○ اسباب زوال امت از امیر شکیب ارسلان

○ کتاب الصلوٰۃ (اردو) از امام احمد بن حنبلؒ

○ احکام الجنائز (اردو)

○ مختصر شعب الایمان (اردو)

○ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علمائے حق

○ از مولانا محمد منظور نعمانی

○ تدریجی کتب خانہ - آرام باغ - کراچی ۱